

ス、于時十座殘ル御鬮ヲハ傍ニ置、本座ニ歸着之後、各拜、次ニ彼御鬮ヲ一座直ニ捧持テ、御前ヲ退出アリ、傍官以下烈座ノ於中テ披キ給フ處ニ、可有遷御ノ御鬮也、一同ノ歡喜不斜、其後各一座ニ悅ノ禮ヲ被申退出、

件子細京都ニ雖可致注進、天下ニ今可被成造替遷宮及御沙汰折節、神宮トシテ奉成遷御御體ヲ奉鎮者、一先御心安ク被思食、正遷宮御沙汰可有延引歟、又ハ私トシ奉成遷御之由、宮崎本以外四本可及御訝歟、致後勘令言上、狀、

皇太神宮神主

注進、可下早被經次第上、奏、當宮正殿御板敷之板落地上、御壁板以外傾給事、神慮叵測之條、被急造替遷宮、聞事、

右當宮左坐相殿御床之下、板敷板落給、是依朽損之間、彌御板敷御壁板等可令壞落事一定也、然者忝御神體御坐地上、諸人可致拜見事、天下重

事神宮珍事、前代未聞、難堪之次第也、爰今及造替御沙汰云々、天下彌泰平之基、神宮大慶、此事也、以夜繼日被急御沙汰者、神慮令然可爲御祈禱專一者也、而猶御板敷御壁板等令損落者、爲神宮致了簡、前宮崎本暫時事者、奉藏御神體於諸人、而奉待造替遷宮、彌爲抽御祈禱丹誠、注進如件、以解、

明應六年九月廿九日 大内人正六位上荒木田神主行久上

禰宜從四位下荒木田神主守朝(上、諸本)

禰宜正五位下荒木田神主守則(禰宜、諸本)

從五位上(荒木田神主、諸本)守誠

從五位下(禰宜、諸本)經任

守晨

守兼

守武

守幸

守保
守富

十月三日

禰宜等(大略、諸本題)大略自今日參籠、但一禰宜同ク男八守幸九守保ハ去月始ヨリ參籠(參、諸本與)

四日

正殿大床御階御板敷等ノ可致支度之閒、八日ノ日可參之由、頭工中ニ被相觸、

八日

四方頭工等大略參(于、宮崎以外四本無)于宮中、先御階ニ杉板ノ弘サ二尺許、厚サ三四寸許ノ板ヲ東西々々ト南ニ並テ敷進、懇ニ(和、宮崎文庫本)柵土代等ヲ搆奉ル、又御板敷ノ下ニモ杉板ヲ並テ上ナル御板敷ノ足立惡キ所ヲ懇ニ支度ヲ搆歩(アヨミ、傳訓)

諸本無
板ノ動(カサレ、益弘、貞秀、堀本題)様ニ、故實之頭工等致談合、柵土代等(和、宮崎文庫本)ヲカヒ、進ス、又御戸

闕傾(トシキミ、傳訓、諸本無)テ、御戸下リテ容易ク不可被開之閒、大床ノ一尺許下ニ足代ヲ用意シ、故老ノ工四五人召奇、御戸ノ帖ノ木尻ヲ切、傾タル闕ヲハ鑿ヲ以

令直、其後大床ニ如御階板ヲ敷進、件板ハ宮廳ヨリ兼日ニ清淨ノ新板ヲ用意、又御階ノ厚板者、尙重神主御用ニ立申、最神忠之儀、神妙也、

一九日御裝束裁縫行事

一守朝二守則三守誠四經任予守晨六守兼七守武八守幸九守保十守富、秉燭經貞守勝經德守直、玉串大内人貞長、各衣冠、但經德守直布衣、物忌公文所布衣、先本宮神拜、其後於忌火屋殿内禰宜西座北上東面、所殘南座西上、北面ニ權任玉串大内人マテ次第ニ着座、師秀尙重ハ北ノ壁ニ副、南面西上ニ着座、中ニ薦ヲ敷、其上ニ莛ヲ敷、彼上ニ(置、諸本)御裝束裁縫、十守富次予代々ノ記文ヲ帶ス、中ニ前一禰宜氏經卿自筆記文有之、件本可然之由各被申之閒、予是(被、宮崎文庫本)被(被、宮崎文庫本)指南ニ任裁縫、各如先規、但今

度之御遷宮者、爲臨時之儀、絹布等不足之閒、談合評議ヲ凝シ裁縫矣、此
外ノ權任物忌公文所等、忌火屋殿ノ於外絹垣行障等ヲ奉縫、同紙捻ヲ
以申ニ奉結付、爰彼尙重神主者、去寬正ノ御遷宮時モ、目代トシテ奉成
功訖、殊今度者、云老劫故實ト云、旁以神忠ノ奉成功者也、
件御裝束悉札ヲ付奉納櫃事、尙職神主勤之、櫃ノ封ハ宮政所師秀神主
奉付之矣、自今日忌火屋殿者、清酒酒作內人等可令衛護之由被申付、各
退出、但上首禰宜者、以前退出也、

一十日早旦ニ十守富ヲ長官ニ有召請、神祿奉仕儀式被相尋、密談最秘等
也、件奉仕之儀、予ニ雖尋給、無故實ト云、又ハ先例度々、就氏經之家、致指
南者哉、殊近例大略如此、今彼家ヲ相續上者、守富ニ可被尋之由依申、舊
記ヲ披申也、件秘密之儀ハ、氏經卿ヨリ相傳之分、去月廿六日ニ予守富
守富ニ申者也、

一十一日臨時昇殿事

禰宜一二三四五六七八九十各束帶、南御門ヨリ參入、於御門之下御鹽
湯アリ、石壺ニ着座各拜アリ、于時鑰取內人御鑰櫃ノ御封開由ヲ申、于
時各座ヲ起、於八重疊之西、一座正殿ノ御鑰ヲ賜、其後各本宮ノ御階ノ
前ニ着座、上于時殿內ニ可奉敷板ヲ召寄也、兼日奉洗濯、御鹽湯ヲ奉振、
于時一座大物忌ノ子良ヲ相具參上、一座之手扶八九神主也、子良ハ御
鑰ニ手ヲ懸退下、一座御戸ヲ開給處ニ、御幌損落シ殿內顯露之閒、御戸
ヲ又開、可爲如何之由談合之處、尙重神主申テ云ク、先御假殿料御幌ヲ
被懸、明日ハ又可有用意歟之由ヲ申、此儀最可然トテ忌火屋殿ヨリ彼
御幌ヲ奉出、御鹽湯ヲ振懸是ヲ只今奉懸、御戸悉ク開給、但雌戸ハ不
開之閒、東ノ方ノ御戸許開訖、于時一座先可有參入之處ニ、事外殿內ノ
板敷朽損シ足立惡之由被申、大床ニ蹲踞之閒、予進參殿內ヲ致拜見、件
杉板ヲ闕ノ上ニ東西長ク一枚敷、其後又板ヲ二三枚御床ノ前ニ奉敷
テ殿內ニ參入シ、又板ヲ奉取入、其後六七八九十禰宜御內ニ令參昇、步

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

板ノ足立惡キ所ニ板ヲ懸ニ奉敷、上ヨリ墜懸給物共ヲ悉令直、其後退出、于時一座參昇、其後次第ニ十座マテ參昇、御床ノ左右ニ揖居、北上御床ニ奉向、其後座ヲ起、足立惡キ所ヲ懸ニ奉直訖、次ニ遷御之時可奉出御神寶ヲ改、御戸ノ内ノ左右脇ニ奉置、又御蓋玉纏須我利御大刀等ハ朽損之間、緒繩紙捻等ヲ以懸ニ奉結付、損失ノ御神寶等繁多之間、彼替ニ爲可奉出ニ御太刀、御弓、御鞆等ノ可然ヲ見合、御戸ノ脇ニ次第ニ奉立並、次切燈臺損失之間、新調ノ燈臺兼日ニ成後勘、令用意奉取入、東西ノ壁ノ際ニ置之、其後致拜末座ヨリ退出之次第如常祭禮、但御幌ヲ奉取出、一座御戸ヲ閉退下、各御階前ニ歸着、拜四度、朝廷奉祈、次座ヲ起テ退出、於八重疊西御鎰ヲ鎰取内人ニ渡、各石壺ニ着座、拜八度、手兩端之後退出、荒祭遙拜如常祭禮、(祭禮、詳本無)

物忌開在父本、此等者直ニ假殿ニ參、清酒酒作内人ヲ召寄水ヲ汲セ、殿内大床御階等ヲ奉洗濯、桶杓巾布等下行、

一 御船代祭地鎮後鎮祭ハ、依無祭物不及御沙汰之處ニ、或人申ハ、祭物ノ不足ハ不及力、如形儀式許ナリトモ可有御沙汰事可然由ヲ申之間、俄ニ散供米酒等ヲ下行アリ、今夜神事ヲ執行可申之由、玉串大内人ニ被相觸矣、官下已下ノ祭物、以日記奉執行畢、彼日記本、彼弘本、貞秀本、松木本、彼日記三字別行、

一 御船代祭物

鐵人像肆拾枚(牧、堀本)

同鏡肆拾枚(牧、堀本)

同鉾肆拾枚(牧、堀本、松木本)

鑿貳柄

鋸貳柄

鉈貳柄

長刀子拾柄

忌鎌參柄

銚貳柄

手銚貳柄

錐貳柄

小刀子貳柄

五色繩各五尺

木綿麻各貳斤

酒米各貳斗

腊魚壹斗

雜腊壹斗

腊壹斗

堅魚鰻各肆斤

雜海藻貳斗

海菜貳斗

鹽肆升

雞肆翼(堀、宮崎本)

同卯貳拾枚

(牧、貞秀本、堀本、松木本)

陶器土器參拾口

是ヲ紙一枚書散供米酒等相副下行、

一 鎮地祭物

鐵鏡肆拾枚

(牧、貞秀本、堀本、以下同)

同人像肆拾枚

長刀子肆拾枚

銚肆柄

小刀子壹枚

(牧、貞秀本、堀本、松木本)

釜捌口

木綿麻各肆斤

庸布玖拾陸端

米貳斗五升

酒肆斗

雜海藻貳斗五升

鹽貳斗

雞貳翼

同卯貳拾枚

(牧、貞秀本、堀本、以下同)

陶器土器參拾口

一 後鎮祭物

鐵人像肆拾枚

同鏡肆拾枚

長刀子貳拾枚

銚肆柄

鎌貳張

同銚肆拾脫〇枚

小刀子壹柄

五色繩各壹丈

木綿麻各貳斤

米貳斗五升

酒貳斗

雜腊貳斗五升

堅魚鰓各肆斤

海藻貳斗五升

鹽貳斗

雞貳翼

同卯貳拾枚

陶器土器貳拾口

一 十二日河原御祓行事

一 守朝二守則三守誠四經任五守晨六守兼七守武八守幸九守保十守
 富各束帶、秉燭四人經貞守勝經德勞一座守清勞二座玉串大內人貞長大物
 忌父尙重各衣冠、着權任各衣冠、先本宮拜之後、忌火屋殿、前=烈立、北
 西假御樋代三合并裁縫御裝束御盞櫃等案三脚=奉居、次絹垣行障等
 清酒酒作內人等奉持之、于時御鹽湯在之、于時先祇承、次禰宜、次御樋代、
 次御裝束絹垣行障、次秉燭役人、次玉串大內人物忌父等、權任神主等經
 置石、二鳥居、脇ヨリ河合、淵、端=烈立、南上西面、御樋代御裝束等

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

禰宜ノ前ニ奉昇居、先有御鹽湯、次御巫内人光吉御祓ヲ勤仕、河、于、時宮〇
崎本、此下更在于時厚 一同蹲踞、其後御麻ヲ御樋代御裝束以下并供奉人
二、字、他、四、本、作、在、于、厚、 祝言ヲ申、後一同拜、手一端、其後禰宜權任河端ニ至用ニ
奉振、本座ニ歸 祝言ヲ申、後一同拜、手一端、其後禰宜權任河端ニ至用ニ
奉振、本座ニ歸 手水、行事儀式大略如先規、歟、其後御裝束ヲ奉相具、直ニ新宮ニ參、御樋
代絹垣行障御門御幌等ヲハ忌火屋殿ニ奉返置、南御門ヨリ參入、在御
鹽湯、御裝束ハ八重疊ノ東ヨリ、禰宜以下ハ西ヨリ參、於例所一座假殿
御鑑ヲ賜參入、御階ノ前ニ着座、東上、則一座御戸ヲ開參昇、次禰宜以
良典、益弘本、貞秀本、宮崎本 下次弟ニ參昇也、先本宮大床乾方ニ雲形ヲ奉帳帳、宮崎本、松木本
良乾方、松木本 宮飭御裝束奉粧次第之事、氏經卿自筆秘記ヲ予守晨帶シ、凝衆儀談合
奉仕之、一二三四六神主者不飭終被退出、仍末座禰宜等御戸ヲ閉、御鎖
ヲ固メ退出、

一 御出行事

戊上尅、一二三四五六七八九十各束帶、次本宮新宮秉燭玉串大内人大

物忌父兄部各束帶、皆明衣ヲ着、木綿襷袴ヲ懸、次召立役人泰種神主束帶
明衣ヲ着、自餘權任各衣冠明衣ヲ着、御火二人ヲ前立、玉串行事所ニ參
烈ス、次宮司則長御火二人ヲ前立、大麻御鹽湯奉仕之後、玉串行事所ニ
參向、其次弟如常祭禮時、于時自忌火屋殿御樋代三合案ニ乍居、絹垣行
障御門幌等ヲ奉出、清酒酒作出納等之役、玉串行事所ニ奉昇居、御門幌
ハ只今奉懸、宮守物忌役、于時宮司手水、次御巫内人光吉御祓ヲ勤仕、于
時一同蹲踞、次御麻ヲ御樋代御裝束宮司禰宜以下供奉人等ニ振懸、本
座ニ歸テ祝言ヲ申、于時各手一端、次御鹽湯、次宮司ニ蠶木綿ヲ獻、玉串
ノ次弟如常祭禮、先禰宜秉燭權任、次御樋代絹垣行障、次宮司、皆於弟四
御門在御鹽湯、石壺ニ着座、禰宜、次秉燭四人、其次玉串大内人着座、其後
大物忌父尙重神主詔刀文ヲ宮司ニ進、于時奉遷使御讀進ノ詔刀ヲ司
中ニ可有讀進事可爲如何之由ヲ被申、于時尙重件子細ヲ宮廳ニ申之
處ニ、只司中ニ讀進可然之由被申、仍詔刀文ヲ被請取、玉串行事如常祭

禮時、于時鎔取内人御鎔櫃ノ御封開由ヲ申、于時各座ヲ起、於八重疊西一座正殿御鎔ヲ賜、秉燭權任一座ハ新宮御鎔ヲ賜參入、御樋代絹垣行障宮司ハ八重疊東ヨリ、秉燭權任一座經貞神主ハ守勝神主ヲ相具シ、正殿ノ御前ヨリ直ニ新宮ニ參、御戸ヲ開、裾ヲ不引、秉燭ヲ勤仕、令參昇、切燈臺ノ本ニ揖居シ幸御ヲ奉待、
 禰宜以下ハ正殿ノ御階ノ前ニ烈立、東上、次宮司參入、次各着座、次一座大物忌子良ヲ相具參昇、子良ハ御鑲ニ手ヲ懸則退下、一座開御戸給、于時手扶禰宜守幸守保等進寄テ、大床西方ニ兼テ用意シ奉立置御幌ヲ奉懸テ退下、次一座殿内ニ參入、其後大床ニ出蹲踞シ、秉燭神主ヲ召シ又參入、于時經德神主左、守清神主右、裾ヲ不引、於三段階人長内人ノ手ヨリ御火ヲ請取、左右同時ニ參昇、其後又一座大床ニ出テ蹲踞シ、傍官ノ禰宜ヲ召、于時禰宜玉串大物忌父參昇、一ハ東、二ハ西、打替々々左右脇ヨリ參入、御床ノ左右ニ揖居、北上、于時宮司詔刀ヲ被申歟、于時御樋

代ヲ殿内ニ奉取入、同左右相殿御樋代奉取入、其後新キ櫃三合奉取入、件櫃ハ兼テ奉洗濯、御鹽湯ヲ振懸清メ奉テ、大床ノ東ノ方ニ奉居置、彼櫃者、御船代ノ内ノ御裝束等ヲ新殿ニ可奉渡之由、兼テ凝衆儀評談畢、次又肩宛ノ絹ヲハ各令壞中(壞、益弘本、松木本)、只今取出之着ス、于時予守晨進寄テ、假御樋代ニ錦綾ヲ如形奉仕、其後二守則大床出、召立神主ヲ召、于時泰種種主進參テ讀進、于時御神寶ヲ奉出、仍彼御神寶出シ申事及遲々之間、召立本(壞、益弘本、松木本)ノ壞中ニテ令拜見之、役人ノ讀進ヲ聞合スルニ不及、可奉色目之由、氏經卿ノ任訓、今度予彼本ノ壞中シ令披見、次第ニ奉取出、七八神主ハ大床ニ立、九十神主ハ段階ニ立テ、奉取渡畢テ後、七八九十各參入、次七守武神主大床ニ出、蹲踞シテ御巫内人ヲ召、于時雞鳴三聲、其後御出期ニ臨テ、五六七八神主進寄テ御船代蓋ヲ奉開、于時御樋代蓋ヲ開キ奉仕被申ル、最秘等在之、于時予守晨進寄テ御船代ノ内ノ御裝束ヲ、疊方ヲ不違櫃ニ納進ス、件櫃三合奉取出テ、守賴守直守繼神主等

明應六年内宮臨時假殿遷宮記

渡、于時一二神主正體ヲ被奉戴、三四五六七八神主奉相副供奉、左相殿ハ九神主玉串大内人、右相殿ハ十神主大物忌父兄部等奉仕、行御無相違、新殿ニ入セ御坐、于時先末座禰宜大床ニ出、伴櫃三合ヲ奉取入、于時予進寄テ御裝束等ヲ如本宮奉仕、于時無相違一座進參、被奉顛御體、其後禰宜催ニヨテ如本宮召立役人讀進、仍未座禰宜ハ段階ニ立、如本宮御神寶ヲ奉取納、于時予大床ニ出、八守幸神主ヲ相具シ、櫃二合取出、泰昭親久神主ヲ召寄、二合ノ櫃ヲ令持本宮ニ參、御船代ニ奉覆、御裝束等櫃ニ入レ、又彼神主令捧持新宮ニ參、於三段階請取之、令參昇御船代ニ奉覆訖、無相違御躰ヲ奉鎮テ各御床ノ左右ニ揖居、于時末座ヨリ退出、秉燭役人ハ二座之後御火ヲ捧持退出、大床ニテ蹲踞シ、左右同時ニ御火ヲ滅シ退下、其後一座御戸ヲ閉御鎖ヲ固メ退下、各御階ノ前着座之後奉拜、次宮司進參テ詔刀被申、本座ニ歸着、拜四度無手、朝廷奉祈之後、座ヲ起テ退出、先禰宜、次宮司、於八重疊西對拜如常、次御鑑ヲ鑑取

内人ニ渡之後各石壺ニ着座、拜八度手兩端平伏、朝廷奉祈之後座ヲ起、禰宜ハ西ヨリ宮司ハ自南退出、於例所對拜、荒祭遙拜、手兩端如恒、

一十三日

今日早旦ニ宮司ハ山田ニ歸宿、古物渡神事之後、御封ノ爲メ公文所一人被殘置、又他所之權任ハ大略歸宿、

一今日古物渡行事

一二三四五六七八九十、秉燭役人經貞守賴守勝與守直二座守繼座一勞召立役人泰種玉串大内人大物忌父等各束帶、有明衣、無木綿、其外權任各衣冠、明衣着、玉串行事所烈立、于時御巫内人光吉御被ヲ勤仕、于時各蹲踞、有手、其後御麻ヲ振懸申、其後自南御門參入、於例所^(有諸本)在御鹽湯、各石壺ニ着座、鑑取内人御起櫃開ク由ヲ申、于時各座ヲ起、於八重疊西一座ニ御匙^(鑑、諸本)獻、是ヲ捧持テ先新宮神拜、其後本宮ニ參、御階ノ前ニ各着座、東上、于時一禰宜令昇于大床、御戸ヲ開參入、自餘傍官ハ不及參昇、秉

燭二人守繼守直參昇、彼二人ヲ殘置、一座退出之後各新宮ニ參、御階ノ前着座、于時一禰宜大物忌子良ヲ相具、參昇ノ次第如常、子良ハ御鑲奉懸手無、依諸本補、原則退下、禰宜秉燭役人經貞守賴召立役泰種玉串物忌次第ニ參入、御床ノ左右ニ揖居、拜之後二三四五八神主守賴尙重等參于本宮、先例ハ大略五六七八神主、玉串物忌ハ兩人ノ内ニ一人本宮ニ參事也、今度上首禰宜大略古殿ニ被參、末座禰宜神居御殿ニ祇候、違于先規者也、但二禰宜ハ被參例モ有歟、仍古殿ノ御神寶等奉渡、于時御床ノ上ノ御裝束ヲ予大略奉壘櫃ニ入レ、又御枕御履等ヲ櫃ニ納、是ヲ權任ニ令捧持、新宮ニ參、予又奉仕之、爰御裝束濕損シテ不分其文、如形殘給御裝束許、御床ニ乍壘奉仕、悉濕損之御裝束ハ、左右御壁ノ際ノ清庭ノ上ニ奉置、其上御床ニハ無據所之間、談合評儀（議カ）ヲ凝シ奉仕之、其後予又古宮ニ參、猶殘所御神寶等ヲ奉渡之處、權任大略夜前歸宿之間人數不足ニシテ、四五度ツ、同權任ニ渡申テ後ハ、便宜職掌等ヲ以奉渡ニ

新殿、無據所ト云、又ハ以外御朽損ト云、御神寶少々ハ古殿ニ殘置申テ、其後各新宮ニ參、仍守直守繼等昇殿、又古殿新宮ノ中間ニシテ、御神寶（御、諸本無）奉振御鹽湯、悉新宮ニ昇殿之後、御神寶等ヲ懸ニ奉直置テ、後、如以前御床ノ左右ニ揖居、北上拜之後末座ヨリ退出、次第行事如夜前、仍不及記、但宮司不參之間、彼公文所御匙ノ御封ヲ奉付、是則長ノ判紙也、

明應六年十月十二日御遷宮取物次第行事

合

一前陣供奉

宮掌六人

權禰宜宮掌大内人時久神主

同内人

御火内人六人

御火内人

同内人

次道敷奉仕内人十六人

清酒作内人光元

同内人

同内人

酒作内人弘長

權宮掌大内人

同内人

同内人重興

同内人

權宮掌大内人

○本行、
諸本無、

次行障二人

左權禰宜泰昭神主

右權禰宜氏行神主

次御楯二枚

(牧、貞秀本、堀本、松木本)

左權禰宜盛直神主

右權禰宜成宗神主

次御粹二基

○本行、
諸本無、

左權禰宜氏吉神主

右權禰宜氏弘神主

次御鞞二腰

左權禰宜兼吉神主

右權禰宜氏信神主

次御弓二帳

(張、宮前以外四本)

左權禰宜氏重神主

右權禰宜定兼神主

次菅御翳二枚

(牧、貞秀本、堀本)

左權禰宜重益神主

右權禰宜氏安神主

次菅御笠二枚

(牧、貞秀本、堀本、松木本)

明應六年内宮臨時假殿遷宮記

左權禰宜尙與神主

次金銅作御太刀二腰

左權禰宜氏章神主

次玉纏須我利御太刀二腰

左權禰宜守明神主

次御筋鞞二腰

左權禰宜氏有神主〔堀本〕

次御鏡苔二合〔百、真秀本〕

左權禰宜經持神主〔神主、真秀本、堀本作
以下、甲末市同、堀本〕

次御櫛苔二合〔百、真秀本〕

左權禰宜成興神主

次御蓋一基

權禰宜與正神主

右權禰宜泰秋神主

右權禰宜尙元神主

右權禰宜武隆神主

右權禰宜武持神主

右權禰宜氏言神主

右權禰宜末重神主

權禰宜泰晨神主

次御絹垣二十人

權禰宜兼文神主

重秀〔兼、宮崎以外四本〕〔真秀本、堀本〕
無以下三人同、堀本

興守〔真秀本、堀本〕

成秀〔宮崎本、以下同、堀本無、以下同、真秀本、堀本無、以下同〕

成本

泰實

氏世

永朝

氏榮〔守、松木本〕

尙安

權禰宜與本神主

重延〔真秀本、堀本〕
〔本行〕〔益弘本、松木本作權禰
宜、行、諸本作神主、以下同〕

經香〔真秀本、堀本〕

成貞

經康

定榮

重興

師秀

興正

泰次

一 後陣供奉

次御鏡苔二合〔百、真秀本、宮崎本〕

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

右權禰宜氏富神主

右權禰宜成吉、
(神主、諸本)

右權禰宜尙臈、
(神主、諸本)

右權禰宜氏昌、

權禰宜興忠、

右權禰宜親久、
(貞秀本、宮崎本、堀本)

右權禰宜泰明、
(貞秀本、宮崎本、堀本、以下三人同)

左權禰宜氏光神主

次玉佩答二合
(管、貞秀本)

左權禰宜親知神主

次玉纏須我利御太刀二腰

左權禰宜俊重神主

次金銅作御太刀二腰

左權禰宜尙正、
(神主、諸本、以下三人同)

次御蓋一基

權禰宜兼久、

次菅御笠二枚
(牧、貞秀本、堀本、以下同)

左權禰宜武實、
(神主、益弘本、松木本、以下十三人同)

次御翳二枚
(牧、松木本)

左權禰宜武宗、
(神主、宮崎本)

次御弓二帳
(張、益弘本、貞秀本、堀本、松木本)

左權禰宜興久、

次御鞞二腰

左權禰宜氏繁、

次御鉢四基

左權禰宜弘宗、

氏位、
(左權禰宜、益弘本、松木本)

次御楯二枚
(牧、松木本)

左權禰宜兼次、
(神主、宮崎本)

宮掌四人

權禰宜宮掌大內人

右權禰宜經長、

右權禰宜盛正、
(神主、宮崎本、以下二人同)

右權禰宜泰常、
(右權禰宜、益弘本、松木本)

盛吉、

右權禰宜宜達、
(神主、宮崎本)

御火內人六人

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

權宮掌內人

同內人

續松內人四人

權宮掌內人

同內人

召立內人權禰宜泰種神主

右依例次弟行事所差定如件、

明應六年十月十二日

一 勤行文

宮司禰宜等

言上 皇太神宮遷御勤行狀

右依當宮正殿御朽損、御造替御事及御沙汰刻、御壁板并御板敷等令壞落、至殿內於諸人致拜見事依有恐、為神宮致了簡、暨時御事者、奉藏御神體於參詣貴賤畢、以夜繼日可被急造替遷宮者也、仍暨時之閒、遷御勤行狀言上如件、謹解、

明應六年十月十二日

禰宜從五位下荒木田神主守富

(禰宜從五位下荒木田神主、益弘本、松木本、以下同)

守保

(貞秀本、堀本無、以下同)

守幸

守武

守兼

守晨

經任

禰宜從五位上荒木田神主守誠

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

禰宜正五位下荒木田神主守則
禰宜從四位下荒木田神主守朝

太神宮司

少司

權大司

大司從四位下大中臣朝臣則長

皇太神宮神主

注進、可_レ早被_レ經_レ次第御沙汰當宮造替遷宮事、

右依_レ當宮御朽損御造替事及_レ御沙汰刻御壁板并御板敷等令_レ損落、至_レ殿

內於參宮貴賤致_レ拜見事依_レ有_レ恐、爲_レ神宮致_レ了簡、豐時事者、奉_レ藏_レ御神體_レ於

諸人訖、是併造替御事及_レ御沙汰之閒、近々依_レ可有_レ造進如此、以_レ夜繼_レ日被_レ

急_レ遷御節者、可_レ爲_レ御祈禱者也、仍注進如_レ件、以_レ解、

明應六年十月 日 大內人正六位上荒木田神主行久 上

禰宜從四位下荒木田神主守朝

正五位下

從五位上

從五位下

十人署

○本行並以下五行、松木本關

○本行並以下四行、益弘本、貞等本、宮崎本、堀本關、

○本解狀、諸本在下條詔力文之次

一 詔刀文

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

度會乃宇治乃五十鈴乃河上乃下津石根仁太宮柱太敷立天高天原仁
千木高知天皇御麻乃命稱辭定奉留皇太神乃廣前仁恐(美、益弘本、松木本、以下同)恐み毛み申給
ハ久御殿依朽損假殿仁奉移渡留狀ヲ平久安久知食(正、益弘本、真秀本、堀本、松木本)申

御殿依朽損假殿御坐須狀(於、益弘本、真秀本、堀本、松木本)ヲ平久知食天
仁夜守日守仁護幸給(正、益弘本、真秀本、堀本、松木本)申
朝廷寶位無動常磐堅磐

明應六年十月十二日(日、益弘本、真秀本、堀本、松木本)

紙一枚(牧、真秀本、堀本、松木本)書之

皇太神宮神主

注進、可下早被經次弟御沙汰被急造替遷宮之聞事、
右依當宮御朽損御壁板御板敷等令壞落、至殿內於參宮貴賤致拜見事、
前代未聞難堪之次第、神鑒最難測、而今造替之御事及御沙汰之聞、近々

可有造進之條、加(如、宮時以外四本)思案、去十二日奉藏御神體於諸人畢、件了簡誠是暨時
儀也、以夜繼日被急造替、奉鎮御神體於本式者、神慮之快然御神忠之瑞
一御祈禱之專一、天下之政何事如之哉、仍注進如件、以解、

明應六年十月 日 大内人正六位上荒木田神主行久
○諸本署名下在上一字

禰宜從四位下荒木田神主守朝

禰宜正五位下荒木田神主守則

禰宜從五位上荒木田神主守誠(下、宮時本)

禰宜從五位下荒木田神主經任(禰宜從五位下荒木田神主、諸本)

(禰宜從五位下荒木田神主、益弘本、松木本、以下同)

守兼

守武

守幸

守保

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

一 遷御御裝束絹布致進上日記、山田之分者司中ヨリ 取集メ 送作^(之宮崎本無)被送之

一 絹 一 疋 權禰宜經貞神主

一 疋 權禰宜泰種神主

一 疋 權禰宜興正神主

一 疋 權禰宜興忠神主

一 疋 權禰宜經康神主

一 疋 權禰宜盛吉神主

二 疋 二頭大夫光定

二 疋 春木與次

三 疋 南藏弘吉

一 疋 三日市庭

一 疋 窪小五郎

布六段宮奉行等

一端權禰宜尙正神主

三端湊與二郎

長菴十枚權禰宜尙安神主

一 遷御之時、御裝束等^(收、貞秀本、宮崎本、堀本) 新殿^(疑、益弘本、貞秀本、堀本、松木本) 奉移事、雖無例、今度者彼御殿 正遷宮

テ 可^(疑、益弘本、貞秀本、堀本) 御坐之間、奉渡之、殊 假殿遷宮御時^(疑、貞秀本、堀本) 御樋代料御裝束官下之間、

雖奉飭之、是又不及御沙汰之條、旁以本宮ノ御裝束^(疑、貞秀本、堀本) 可^(疑、貞秀本、堀本) 奉渡之由、有衆

儀評定^(準カ) 如此、然之間、臨出御期^(疑、益弘本、松木本) 猶疑評議、御船代ノ内外ノ御裝束^(疑、貞秀本、堀本)

奉疊、清櫃 納、新宮^(疑、益弘本、松木本) 是^(疑、益弘本、松木本) 又奉粧^(疑、貞秀本、堀本) 依テ、數尅逗留也、惣而殿内

ノ御事ハ、一大事ノ儀トシテ、故實ノ上ニ猶可有^(疑、貞秀本、堀本) 思慮、御體奉仕等事ハ

不及^(疑、貞秀本、堀本) 申、其外ノ事モ無^(疑、貞秀本、堀本) 相傳故實^(疑、貞秀本、堀本) 出坐ノ御裝束等奉仕スル事ナカレ、

又御船代蓋ヲ奉開事、役者^(者、貞秀本無) 四人皆以故實^(疑、益弘本、松木本) ナウシテ、彼役勤^(疑、貞秀本、堀本) 事ナカレ、

又今度供奉、權任人數不足之間、御出之時者、御神寶少^(又、諸本作一) 奉渡之、雖然奉

外ノ權任臨^(又、諸本作一) 其期參着之間、召立讀進以後少々奉渡之、又其後相殘神

寶ヲ私ノ會釋ヲ以權宮掌等ヲ召、少々奉渡之^(疑、貞秀本、堀本) ラル、最爲新儀者哉、於^(之、諸本無) 以

後^(之、諸本無) 是ヲ勿爲例、但古物渡之時者、少々以便宜職掌^(之、諸本無) 被^(之、諸本無) 奉渡事有歟、御出之

時^(之、諸本無) 權任遲參等之代ハ、權宮掌ヲ以被^(之、諸本無) 奉渡者哉、

今度御遷宮者、去寛正之御遷宮ヨリ至三十六年之間、宮立以來御殿御朽損不可過之者哉、然閒以外難堪之條、令取御鬮任神慮奉成遷御者也、雖然爲神宮奉執行之間、諸事學爾之沙汰也、於以後是勿爲例、神宮之器者、只可奉仰本式沙汰者也、

皇太神宮禰宜荒木田守晨

(久邇宮家御藏本表紙)

內宮臨時假殿遷宮記 明應六年十月十日

(神宮文庫所藏第二七一號臨時假殿明應遷宮記與書)

右以守晨神主御本令書寫訖

明應八己未三月日

內宮大物忌父荒木田尙重六十八

荒木田俊重

右本從內宮祠官之家來之、某齋籠之節執筆於外宮子良宿館而已

寛文六丙午夏四月十有四日

權禰宜從五位上大物忌父度會神主益弘

(神宮文庫所藏第一七一號明應內宮臨時假殿遷宮記與書)

○荒木田尙重及俊重書寫與書前本に同じ、依て之を略す、以下諸本之に倣ふ、

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

寬文八_申年正月日書寫之畢

度會神主重清

寬文十二_壬年極月下旬、右以_三重清本_一書寫之、令_二校合_一畢

從五位上度會權神主貞秀(華押)

(神宮文庫所藏第二七一〇號明應六年內宮假殿遷宮記奥書)

明應六年內宮假殿遷宮記奉_二納於豐宮崎文庫_一

權禰宜正五位下荒木田神主盛僚

元祿四年九月十七日

荒木
田氏

盛
僚

(神宮文庫所藏第二七一三號內宮臨時假殿遷宮記_{明應六年}奥書)

右以_三中西氏信慶本_一書寫校合畢

元祿八_亥年十二月上旬

權禰宜從四位上荒木田神主盛直

(御巫清白氏所藏內宮明應_{六年}假殿遷宮記奥書)

寬文八_申年正月日書寫之畢

度會神主重清

天保十年_{己亥}五月以_三足代家藏本_一令_二小野吉古書寫_一畢

御巫內人石部清直(華押)

右壹冊、久邇宮家御藏本內宮臨時假殿遷宮記_{明應六年}十月十日(荒木田守晨)

明應六年內宮臨時假殿遷宮記

自筆原本)を以て謄寫校合し、神宮文庫所藏第一門第二七一號
 臨時假殿明應遷宮記(荒木田俊重原寫、黒瀬益弘再寫本)、同第二七
 一二號明應內宮臨時假殿遷宮記(同原寫、度會重清、同貞秀重寫本)、
 同第二七一〇號明應六年內宮假殿遷宮記(同原寫、荒木田盛僚再
 寫、豐宮崎文庫奉納本)、同第二七一三號內宮臨時假殿遷宮記^{明應六}
^{年十月}十二(同原寫、堤盛直重寫本)、松木時彦氏藏明應五年內宮臨時假殿
 遷宮記(同原寫、蘭田守諸手寫舊藏本)等を參考す、

永正十八年內宮假殿遷宮記

皇太神宮神主

次第御沙汰

注進可早被經上 養被造進御殿可奉遷

正躰次第行事日時并御裝束以下用送

物等事

送云便

右當儲御殿者坐主神宮等申合_致率尔之營作

整時之間奉鎮御躰奉遷宮必不及御沙汰經教

多年序條神殿損失以外也顛倒之怖畏不期明日

刻可有送進御殿御用脚部工亦且奉請取條神宮

大慶不缺者也此上御沙汰若令停滯者頗_傾倚之神殿

永正十八年内宮假殿遷宮記解題

本書ハ後柏原天皇ノ永正十八年永〇改元、大六月十三日ヲ以テ行ハ
レタル皇大神宮假殿遷宮ニ關スル記録ニシテ、其ノ内容ハ假殿遷
宮執行ヲ請フ禰宜ノ解狀ニ始リ、代始賞加階ヲ遷宮以前ニ於テ調
下セラレムコトヲ請フノ解、假殿御裝束ノ目錄、心御柱奉採並同奉
立、御船代祭、御戸立祭等ノ祭物、遷宮諸祭日時ノコト、假殿御造營要
脚ノコト、造替兩宮同日タリト雖モ遷御皇大神宮先行タルベキコ
トニ關スル往復文書、御神寶御裝束調進色目、同色目不足ニ付行事
官ノ書狀、御裝束裁縫ノコト、立心御柱並遷御日時、遷宮取物次第行
事、詔刀文、分配物ノコト、正遷宮遂行ヲ請フノ解狀等ニ及ベリ。但
シ本書ノ編者ハ何人ナルカ明カナラズ。
本書ノ古寫本ハ久邇宮家ニ一本ヲ藏セラル。溢表紙付紙數廿六

葉一〇内首尾各ヲ有シ、表題ニ永正ヨリ至大永二年御遷宮記トアリ、其ノ筆者不明ナレドモ、紙質筆蹟ヨリ推シテ正ニ當時ノ古書ナルコトヲ思ハシム。恐ラク本書ノ原本ナラムカ。別ニ神宮文庫ノ藏本中ニ第一門第二六〇九號本壹冊アリ。天明二年内宮禰宜中川經雅神主ガ藤波氏式神主ノ藏本ニ依リテ手寫スルトコロニシテ、表題ニ大永正神宮引付永正十八年假殿召立トアリ。同文庫第二六一〇號永正十八年内宮假殿遷宮記舊藏本松木家ハ、此ノ經雅ノ手寫本ヲ重寫セルモノナリ。此ノ以外神宮文庫所藏第二〇九二號本永正十六年一社奉幣使次第同十八年假殿縮垣行障事壹冊アリ。其ノ内ノ縮垣行障事ハ即チ本遷宮ニ關スルモノニシテ、而モ上記諸書ニ載セザル史料ナリトス。

永正十八年内宮假殿遷宮記

皇太神宮神主

注進、可_レ早被_レ經_ニ次第_上御沙汰奏、被_レ造進假殿、可_レ奉_ニ遷_ニ正躰_ニ次第行事日時、并御裝束以下用途物等事、

右當宮儲假殿者、祭_主造宮使(經雅本無)祭_主本造_主經雅神宮等申合、致_ニ舉_ニ爾_ニ之營作、暨時之閒奉_レ鎮_ニ御躰_ニ奉_レ待_ニ遷宮_ニ處、不_レ及_ニ御沙汰_ニ、經_ニ數_ニ多年_ニ序_ニ條、神殿損失以外也、顛倒之怖畏不_レ期_ニ明日_ニ刻、可_レ有_レ造進假殿、御用脚頭工等且奉_ニ請_ニ取_ニ條、神宮大慶不_レ斜者也、此上御沙汰若令_ニ停滯_ニ者、傾倚之神殿令_ニ顛倒_ニ哉、木作始於_ニ日時_ニ者、御材木着岸之時、重而可_レ致_ニ注進_ニ、假殿御用脚事者、御節忠有_ニ先規例_ニ歟、於_ニ儀式_ニ者、寬治四年之始、文安二年迄、遷宮假殿六十四ヶ度之内、一度無_ニ

相違者也、注文任先例進上、臨其期致注進者有逗留歟、以申上趣奉急遷御者、天下泰平國家安全御祈禱忠勤、謹言上如件、以解、

永正十五年九月 日

大內人正六位上權禰宜荒木田神主行定

禰宜從四位上荒木田神主守兼

禰宜從四位上荒木田神主守武

禰宜正伍位下荒木田神主守彥

禰宜正伍位下荒木田神主氏秀

禰宜正伍位下荒木田神主守直

禰宜從伍位上荒木田神主經長

禰宜從伍位上荒木田神主守恒

禰宜從伍位下荒木田神主守雄

禰宜從伍位下荒木田神主守梁

禰宜從伍位下荒木田神主氏敦

皇太神宮神主

注進、可下被經次第御沙汰有造進御假殿子細事、

右假殿遷宮事、被仰付太宮司廣長、御材木等(既、經推本無)既今月十四日着岸、神宮大

慶者、天下靜謐基歟、早相殘御用脚頭工等被渡下、可被急造營事、(天下、經推本無)下第

一御祈禱也、就其御裝束以下用途物等之注文、任先例去年致進上者也、

御材木適着岸刻、可奉急御營作乎、然者則可有御遷御處、御裝束以下令

停滯者、有延引不然者哉、以夜繼日、(以申上趣、經推本無)以申上趣被急御遷宮者、天下泰平諸

國豐饒萬民快樂御祈禱何事如之乎、仍注進言上如件、以解、

永正十六年十二月 日

大內人正六位上權禰宜荒木田神主行定

禰宜從四位上荒木田神主守兼

守武

禰宜正伍位下荒木田神主守彥

永正十八年內宮假殿遷宮記

氏秀

守直

禰宜從伍位上荒木田神主經長

守恒

禰宜從伍位下〔一、經雅本作荒木田神主〕

守雄

守梁

皇太神宮神主

注進

右太神宮正權禰宜并新叙輩、開○開、經雅本代始恩賞、致御祈禱者、聖代明時佳例、神宮古今通規也、就御即位去年十一月十九日御教書、十月七日祭主下知候、同月十一日宮司告狀候、任仰下之旨、神宮一同正

權禰宜大小內人等雖勵精祈、八禰宜守雄九禰宜守梁十禰宜氏敦、此外（乘、カ）

大小內人、皆以苟從伍位下也、守梁左相殿、氏敦右相殿奉事、或召立、或平

燭役者、致昇殿者也、就御即位加階、伍位預恩賞、先例也、為奉逢假殿遷宮

加階、伍位是又可預恩賞、處假殿御即位今時節相堪能處、天下泰平國土

安穩御祈禱爲抽二丹誠、注進如件、以解、

永正十六年十二月 日 大小內人

同前十人

皇太神宮神主

注進

右太神宮正權禰宜并新叙輩、就御即位加階、同伍位預恩賞、依先例、先年致注進者也、假殿遷宮以前被調下、神宮一同奉成喜悅、遂行假殿遷宮者、天下安寧 聖運長久御祈禱何事如之哉、爰假殿御裝束用途物等、以御

永正十八年內宮假殿遷宮記

節忠可被相調由雖被仰下、先規相違注文致進上者不可然、神慮又如先
例者難調之由被仰出條、委細段祭主伊忠令言上者也、以此趣、御裝束用
途物等、加階五位被相調下者、天下泰平國土安穩御祈禱爲抽丹誠、注進
如件、

永正十八年卯月 日 大小内人

同前十人

内宮造營就御神事、作所引付被相調候者、可目出度候、委細之事者作所
より可被申候、恐々謹言、

内宮政所

氏定判

八月卅日

内宮頭工中

袖書

猶々氏秀より委細可被申候、

御造營千秋万歳目出度、神宮大慶此事候、就中作所引付如先規被相調
候者、可目出度候、同頭小工繼目判無沙汰儀共、追而可令申候、先以如先
例引付被相調候者、神慮可然候、恐々謹言、

内宮作所四禰宜

氏秀判

八月晦日

内宮頭工中

○宮家本、此開假殿遷宮要脚の事に關し、十一月九日神宮開闢基雄より内宮一禰宜宛の
書狀を載せたれど、肩書に「末ニアリ」と見え、後條同文を掲載しあるを以て、是を削除せり、

一可同被調進御裝束等事

御穂代料

小文紫綾御被壹條 長五尺 廣貳幅 納綿八屯 トシ(經推本無)

永正十八年内宮假殿遷宮記

小文緋綾御被壹條長五尺廣貳尺納綿八屯

件御被貳條、假殿御壹夜御堂夜、經指本也御壹宿料、任度々例、所注進也、

一可同被奉送雲形紺布捌端事

件布、假殿營作時可用之、御事始時分可被奉送矣、

一可同被奉送明衣布捌拾端事

件布、遷御日供奉人等明衣料、任先例可被奉送也、

已上官下

一奉採假殿心御柱祭物等事

鐵人像鏡銚各肆拾枚(枚、經指本、以下散之)

長刀子貳拾枚

銚肆柄

小刀子壹枚

鉈壹枚

木綿麻各貳斤

米酒各壹斗

雜腊壹斗

雜海藻貳斗

雞貳翼

同卵貳拾枚 陶器土器各貳拾四

式外 內人等明衣料庸布肆端 使忌部明衣壹端

布壹端 桶貳口 杓壹柄 折敷貳枚 折櫃貳合 鍋貳口

用紙參帖

件奉採心御柱祭物、任先例可被奉送矣、

一假殿鎮祭宮地奉立心御柱供物等事

鐵人像鏡各四十枚 長刀子二十枚 銚四柄

忌鎌貳張 小刀子壹枚 釜貳口

五色薄繩各一丈 木綿麻各二斤 米酒各二斗五升

雜腊二斗五升 堅魚鰓各三斤 雜海藻二斗五升

鹽二升 雞(雞、經指本)二翼 卵二十枚 陶器土器三十四

內人物忌三人明衣料絹三疋

一假殿御裝束等事

壁代料八丈絹七疋自御戶左右脇引廻、廣五幅也、

蚊屋料絹二十丈但假殿新造時者廿丈、爲東寶殿者十六丈、

天井料經雅本絹十五丈

御幌新絹八丈五尺二重

正躰御床上敷單帳一條料經雅本絹四丈

同裕帳二條料絹十六丈

同裕御被二條料經雅本絹十二丈八尺

相殿二所單帳二條料經雅本絹二丈四尺

絹垣料絹十八丈六丈三疋也、

行障二各料絹二丈四尺

四字御門幌四條料經雅本絹十一丈二尺

已上百五十丈三尺

土敷并御床上敷裕帳二條料經雅本手作布十六丈

二所相殿土敷并床上敷單帳四條料經雅本布四丈

一御樋代敷料經雅本以下錦綾事

件錦綾御樋代料并正權禰宜玉串大内人大物忌父等肩宛以下也、凡

錦綾用途物員數百廿餘疋也、

一可被奉送道敷布二十三端三丈

件布遷御時可用途之、

一可預絹明衣事

正員十人自一禰宜六丈絹二疋十二丈宛也、

權任神主百五十人各三丈

昇殿玉串大内人大物忌父各四丈

六位權禰宜大内人以下明衣料庸布三十五端

一庸布壹端假殿御板敷洗巾料同布半疋假殿天井結料

水桶二口 杓二柄 長蕙十枚 上蕙三枚
薦十枚 苦十枚 油三升

一假殿遷宮御船代祭物等事

米酒各貳斗 腊魚壹斗 雜腊壹斗 堅魚鯪各四斤

海菜貳斗(二經雅本) 雜海藻貳斗(三經雅本) 鹽肆升 雞肆翼(四經雅本)

同卵二十枚 陶器土器各七十口

送文外

糸三 針八 墨一(延經雅本) 筆一管 上紙廿枚 小鐵鎚三具

切釘二百 小刀三 搔板三枚 鈎金四 錐三

一假殿御戶立祭物等事

紙三帖 五色繩 布三端 綿六枚 苧三抱(把經雅本) 餅三外居

清酒三瓶 折敷六枚 鍬三口 土器大小百 散供米一斗

干魚三隻 鮑三連 堅魚一連 膝突布一端 清薦一枚

一奉心御柱卷布一端

一假殿御裝束裁縫奉調料事

長蕙十枚 上蕙三枚 薦廿五枚 搔板三枚 忌刀三

札紙捻料中紙一帖 針三十本 糸五百脉

右當宮被造進假殿可奉遷御躰御裝束以下御用途物等事如先例致注
進者也注文中被相調下者國家安全御祈禱矣謹言上如件以解

永正十五年九月 日

大内人

同前十人

神宮惣一級同五位等之事申入候處(上經雅本)宮司職依無沙汰不可被成下之由
蒙仰候御遷宮之時者可致諸役御事候雖然於下官六位等者神慮其
恐候條難諸役勤候然者就入數不足御遷宮可有延引事神宮之可爲愁
訴候早々御代始恩賞惣一級五位等如先例被調下者天下泰平御祈禱

不可過之者哉、禰宜與宮司各別之儀候、宜申御沙汰肝要候、誠恐謹言、

十月七日

一禰宜守兼

進上 祭主三位殿 政所

皇太神宮 ○此下脫
神主二字

注進、可早被經次第御沙汰急當宮假殿遷宮日時事、

右件次第日時者、御造營之時節致注進者哉、雖然木作始日時、先以被勘下者、可奉急御營作、御用脚相殘早被渡下、被急御遷御者、今折節天下泰平御祈禱何事過之乎、仍注進如件、以解、

永正十五年十一月 日

十八人

假殿遷宮事、右京兆以進上要脚、二宮之儀可有造進之旨、先度被仰付宮

司候、於彼代物者、自三日市大夫次郎方、可渡宮司之旨申定候、於其方御催促可然存候、若宮司以下無沙汰之儀候者、可有御注進候、恐々謹言、

十一月九日

基雄判

內宮一禰宜殿 御宿所

皇太神宮神主

注進、可早被經次第御沙汰當宮御造營木作始 (宣經雅木)吉日事、

右當宮御造替木作始之事、可為來八月十四日者哉、然者不移時日、遂行次第營作、可奉急遷御者也、就其御裝束并御神寶御筋絹以下用途物等、令停滯者、臨其期遷御可有延引歟、早々被相調、可急御遷宮事、御祈禱專一何事如之、仍注進言上如件、以解、

永正十七年七月 日

禰宜正四位下荒木田神主守兼

永正十八年內宮假殿遷宮記

（經本頭註、舊田
守宜朱卷）
一、禰宜守兼代
引付云、存御假
殿遷宮日次之
事

當宮遷宮日時之事、來六月十三日之由被_レ仰出候、先以目出度令_レ存候、就
其造替同日候共、於_二御遷御可_レ爲先由之御奉書_{（參候力）}、委細祭主三位殿存
知事候、殊_二當宮久退傳心之御柱、今度可_レ奉立事候、深更_二奉執行一段、難_二

言上者哉、彼言是言、當宮不_レ爲先者、其夜不可_二遷御調候、此趣可_レ預御披露
候、恐々謹言、

五月十八日

守兼判

進上 御奉行所

今月廿八日時
戊、六月五日
時亥、同十三
日、三ヶ日之
爲_二祭主下知
内_レ此、此旨
如_レ令_二存知
可_レ上者也、恐々
謹言、
五月十一日
大宮司判

御遷御日時、可_レ爲來六月十三日之由、目出度存候、就其造替同日候共、於_二

遷御、可_レ爲先之由、御奉書安文進入候、委細段祭主殿御存知事候、殊_二内

宮心御柱奉立之段、天下御祈禱不可_レ過之候、夜中_二奉執行神秘之子細、

難_二申分事歟、當宮遷御不_レ爲先者、於其夜、次第御神事難調事一定候、心御

柱天下主、神慮廻來時節候歟、假殿東寶殿之時者依_レ不立、兩宮退傳之處

、今度内宮御假殿在所心御柱可_レ立之所、爲神爲君當宮之可_レ急御遷御

事肝要候、先年被_二仰合候筋目、能々御披露可_レ目出度候、恐々謹言、

五月八日

守兼

足立宗福御宿所

御奉書安文

御造替之事、外宮雖爲巡番、當宮既及顛倒之間、以寬宥之儀、可被造進二宮假殿之旨、先度被成御下知之處、猶以及神訴、于今依有停滯、造宮使被下向、依口入二宮輩和談云々、尤可謂神忠乎、所詮於假殿者同時被造畢、至遷御者當宮可爲前日之段、被存知候、早可被遂其節之由、可被仰下也、仍執達如件、

永正十年十月廿二日

美濃守判
攝津守判

內宮一禰宜殿

皇太神宮神主

依宮司告狀注進子細事

右今月十一日、宮太神宮御假殿日時之事、今月廿八日時戌、六月五日時亥、同十三日時亥、可爲三ヶ日之內、（內、經雅本無）由事、謹所請如件、然者三ヶ日之內、十三日可爲定日之條、無事奉遂行遷御節、可致天下泰平國家安全御祈禱者也、仍注進言上如件、以解、

永正十八年六月 日

行定

（以下十九字、經雅本圖田守宣朱書加筆）
守兼代引付云

禰宜正四位下荒木田神主

連署
十人

一 （以下十一字、經雅本圖田守宣朱書加筆）
十三日遷宮、翌日古物渡

副冠五位

守兼 守榮

守武 守國

守保 朝久

氏秀 弘昌

守直 守郷

經長 經忠

永正十八年內宮假殿遷宮記

守恒 守年

守雄 守定

守梁 弘良

氏敦 弘繁

官符 氏光

宮司二人 氏直親

加皆百三十六人、同五位、就御即位、如先例、預恩賞者也、

太神宮へ人を被差下候由承候間令申候、今度就御假殿兩宮遷御之儀、

神寶御裝束方之新餘之少分、如形可致調進之旨堅承候、迷惑存候(つゝ、經本本條間、不採)

雖然舊儀殘置躰候歟、然先規調進色目、數多可爲不足候、此儀連々

申候き、猶以兩宮へ御懇可被仰届事肝要候、此度御折中之段、自古來不

及承候事候、乍去當時御成就肝要、目出度存候、就其者今度可致調進、且

色目別紙注申候、可然様可預御取合候事、所仰候、恐々謹言、

五月六日

藤波殿 御宿所

行賢 判

(以下中七字、經本
本圖印守宣朱書
頭註)
歷名土代云
行事官
宗岡行賢永
正十八年三
月十六日叙
從五位下

皇太神宮御假殿御遷宮神寶御裝束新、以最折中、且調進色目之事、

一 御太刀 一腰

一 屋形文錦御被二條 長各八尺、弘四幅、裏緋絹

一 御船代内敷小綾帛御被二條 長各八尺、弘二幅、裏白

一 御樋代内敷小綾紫御被一條 長八尺、弘四幅、裏紫

一 御壁代帷 一條 長六丈、廣六幅

一 天井 一條 長二丈一尺、廣九幅

一 御戸上壁代帳一條 長八尺、廣二幅

一 幌 一條 高八尺、廣五幅

一 御鑲 一具

一 御鎰 一具

已上

永正十八年内宮假殿遷宮記

右所注進如件、

永正十八年五月 日

二〇八
行事官
行賢判

雖下未申通候、以事次令啓候、就其者、兩宮御假殿遷御誠以最折中御座、自古來不及承候儀候歟、雖然當時事行候段目出度存候、於京都御神寶御裝束方新之事、一向不及言語事候、就上此方調進物色目先規不足可有數多候、舊儀殘置躰候哉、就其者、其方兩宮共以御心得、賴奉存候、只今大う、可致調進物、別紙注申候、委細藤波殿より可有御入魂、必々罷下可御禮、可申入候、恐々謹言、

五月六日

行賢判

內宮 四禰宜殿 御宿所

御裝束就裁縫、行事官度々申下子細有歟、家々密儀等難注遣之由雖申、

祭主伊忠卿同名藤波美濃守方へ種々手入令申由候條、且裁縫趣注遣者也、

永正十八年六月

立心御柱日時

今日五日 時亥

遷御日時

今日十三日 時亥

永正十八年六月十三日御假殿遷宮取物次第行事

合

前陣供奉

永正十八年內宮假殿遷宮記

二〇九

宮掌六人

權禰宜宮掌大内人

同内人

同内人

御火内人六人

御火内人

次道敷奉仕内人十六人

清酒作内人

同内人

酒作内人

同内人

同内人

同内人

同内人

同内人

權宮掌大内人

同内人

同内人

同内人

次行障二人

左權禰宜氏信神主

次御鞞二腰

左權禰宜氏直神主

次御弓二帳

左——守益神主

次御楯二牧

左——成久神主

次御鞞二腰

右權禰宜氏定神主

右權禰宜氏親神主

右——武國神主

右——弘吉神主

永正十八年内宮假殿遷宮記

左——繁安神主

次御楯二枚

左——氏顯神主

次御弓二帳(與、經雅本)

左——盛元神主

次菅御翳二枚

左——時定神主

次管御笠二枚(管、經雅本)

左——經方神主

次金銅作御太刀二腰(大、經雅本)

左——氏安神主

次玉纏須我利御太刀二腰(大、經雅本)

左(經雅本作左、盛直神主)權禰宜盛直神主

右——守國神主

右——弘繁神主

右——定時神主

右——氏則神主

右——兼成神主

右——守泉神主(家力)

右(經雅本作右、泰用神主)權禰宜泰用神主

次御筋鞞二腰

左(經雅本作左、守連神主)權禰宜守連神主

次御鏡答二合(鏡、經雅本)

左——守顯神主

次御櫛苔二合(百、經雅本)

左——氏清神主

次御蓋一基

左——兼久神主

次御絹垣二十人

權禰宜與正神主

權禰宜氏久神主(以下九行、經雅本、權禰宜、神主共作)

權禰宜守清神主

權禰宜尙職神主

永正十八年内宮假殿遷宮記

右(經雅本作右、尙有神主)權禰宜尙有神主

右——氏位神主

右——繁光神主

右——氏明神主

權禰宜氏行神主

權禰宜與正神主

權禰宜俊重神主

權禰宜氏俊神主

二二三

二二二

權禰宜氏昌神主
權禰宜氏弘神主
權禰宜氏安神主
權禰宜氏滿神主
權禰宜興久神主
權禰宜氏繁神主

後陣供奉

次御鏡苔(宣、經雅本、下同)二合

左權禰宜盛繁神主

次玉佩苔二合

左——興房神主

次玉纏須我利御太刀(天、經雅本)二腰

左——兼重神主(神主、經雅本作——以下同)

權禰宜尙元神主
權禰宜興忠神主
權禰宜親久神主
權禰宜定兼神主
權禰宜武宗神主
權禰宜盛吉神主

右權禰宜盛秀神主

右——氏次神主

右——弘久神主

次金銅作御太刀(天、經雅本)二腰

左——經延神主

次御蓋一基

左權禰宜親秀神主(權禰宜、經雅本作——以下同)

次菅御笠二枚(枚、經雅本、以下同)

左權禰宜守數神主

次御翳二枚

左——尙寬神主

次御弓二帳(張、經雅本)

左——氏重神主

次御鞞二腰

左——守富神主

次御鉾四基

左——與定神主

右——武清神主

右——氏晨神主

右權禰宜興盛神主

右——氏家神主

右——弘昌神主

右——與定神主

左——經忠神主
左——武光神主

右——尙秀神主
右——氏泰神主

次御鞞二腰

左——成重神主

右——泰清神主

次御弓二帳(經雅本)

左——尙春神主

右——守年神主

宮掌四人

權禰宜宮掌大內人

同內人

御火內人六人

權宮掌內人

同內人

續松內人四人
權宮掌內人

同內人

召立內人權禰宜泰種神主
右依例次第行事所差定如件、

永正十八年六月十日

詔刀文

從正殿御出時

度會乃宇治乃五十鈴在乃鈴下、經雅本川上乃下津石根仁宮柱太敷立天

高天原仁千木高知天皇御麻乃命稱脫辭之下、定奉留皇太神乃廣前仁

恐(經雅本)々美申給ハク神殿就御顛倒假殿奉移渡留狀在平久安久知食登申、

假殿奉鎮時

永正十八年內宮假殿遷宮記

今日御殿就御顛倒假殿仁御坐須狀平久安久知食天朝廷寶位無
動常磐堅在磐字、可從、經雅本仁夜守利日守仁護幸給登申、

今度御假殿御遷宮儀、調進物之事不足簡略之由承候、尤候、於向後者、涯
分如先規可致其心得候、於今度之儀者、折中之儀候間如此候、殊御鑲之
儀、不足之由被仰候、於以後者、如先規可致調進候、存後證令申候也、

永正十八年六月十一日

藤波孫七殿

行事官
行賢判

分配物事

假殿之時者、代々同前、雖然絹垣人數取例有歟、假殿分配、於一禰宜館禰
宜十人分配、玉串大物忌父マテ分配、四字御門其外子細有歟、近代又如
此、(下經本別行)今度之假殿、明應六年儲假殿之如例、公文所分配、儲殿例不可爲

例、其故者儲殿私ノ遷宮、今度ハ假殿ノ儀式、假殿ハ宮司造錢奉請取頭
工等ニ被渡、今度モ如先例、官下モ如先例、然者一禰宜於宿官、如先例分
配、儲殿ニ相違、絹垣之役者、公文方種々被申事有歟、正遷宮之時者、絹垣
御蚊屋御壁代御幌御床敷絹布公文所分配例有歟、假殿時者、禰宜衆配
分、儲殿ハ遷宮儀式也、

守則代守晨自筆之注進文儲殿例被申相違、此上ニテ申分者也、

右大宮司廣長申狀之旨、致披見訖、抑假殿之儀、申付大宮司之段、勿論也、
然儲殿事、准假殿可存知之處、伊忠被申付之由、訴申之歟、既明應六年內
宮并文龜元年外宮儲御殿造進、乍兩度不申付大宮司者也、爰被號儲殿
事非伊忠所意、禰宜等令評定者也、於假殿者無捐儀式(增、經雅本)、至正遷宮者數十
年御延引之閒、神宮後生之輩、神殿之所役、神秘以下之規式可退轉之條、
神拜等爲習禮、稱儲殿、奉正遷宮之作法訖者也、末略之、

六月 日

永正十八年內宮假殿遷宮記

皇太神宮神宮○宮、經雅本

注進、可下早被經次第上 奏內宮正遷宮事、

(經本富田守宣朱書)
經六十一年

右當宮御遷宮者、被定置廿一ヶ年事、先規定例也、然去寬正三年御遷宮以來既雖經六十餘年、不及御沙汰、去年六月如形令造進御假殿、奉遂行

遷御畢、爰今為御代始天下靜謐之刻、忝天照太神(天、經雅本)一夜之御假殿、仁長々

御坐之條、神鑑太以巨測者哉、被關諸事、急速被遂行正遷宮、奉鎮御神(儀、經雅本)

者、神慮快然、彌國家安全御祈禱何事如之畢、仍注進如件、以解、

大永二年正月 日 大內人正六位上荒木田神主行定

禰宜正四位上荒木田神主守兼

正四位下 ○以下九行、
守保氏秀守直經長下守經雅本富田守宣朱書、守武

從四位下

正伍位下

從伍位上

○以下神宮文庫所藏第二〇九二號永正十六年一社奉幣使次第同十八年假殿緝垣行障事に載する處、本遷宮に關する部分を抄録附載す、

一 永正十八年六月假殿緝垣行障事
一行障二條、長サ各六尺、廣各二幅 料 絹 二丈四口

永正十八年内宮假殿遷宮記

絹垣一條、長サ六尺、弘サ三幅、料絹十八丈、丈絹三正

件絹垣行障、御壁代ハ、於忌火屋殿、物忌父等カミヨリヲ以一尺四

五寸ツ、アリテ、絹ノ耳ヲ閉合申也、同キンカイノ串昏ニエリニテ

ユイツケ奉ル、カミヨリニ麻ヲイワウヘシ、

一カウシヤウハ、串ニシモクノヤウナルカセアルヘシ、各サシアケテ

先陳ニ權任左右ニ立テ供奉、

一内宮絹垣行事次第

鶏明(鳴カ)三聲申テ後、絹垣行障役人ス、ミ參、絹垣ノ口ヲ御橋ノキワニ

奉向、御出ヲ奉待、其後松明ヲ滅ス、

正躰ハ一二神主奉戴、自餘禰宜相副申ス、左相殿ハ九座、玉串奉戴、

右ハ十座ト物忌ノ一薦勤之、正躰左右相殿ヲ件ノ絹垣ニテ前後

ヲヲシツ、ミマイラセ、新殿ノ御橋ノキワマテ奉仕、

一明衣事

明衣ハ京都ヨリ一禰宜御下行ニアツカリ用意、仍一禰宜分二段、二

禰宜以下各一端、禰宜代マテ、玉串四丈、物忌父同前、諸權任ハ五尺宛

サシテニテ請之、權任明衣ハ一幅ヲ三破、或ハ八破ニシテ下行、

一肩宛ハ官下ノ絹綾也、

然之間、内宮臨時假殿時ハ、各私ノタシナミニテ用意、禰宜以下昇殿

ノ人數一幅、長サハ或ハ五尺、或六七尺、明衣肩宛ノ用ニ二ツ、絹用

意、以下供奉人皆ワタクシノタシナミ也、

役人等カ明衣ハ、布スコシツ、下行歟、

一河原御祓ノ時、御川ニテ假ノ御樋代等アライス、キ可奉ヲ、物忌等

アライ清メ奉ラス、今度内宮ノカリトノ、失錯也、能々御下知アル

ヘキ歟、

一絹垣役人、内宮ハ權任上座ヨリ廿二人、カウシヤウマテノ事也、

又キンカイニ天井ノ沙汰ハナク候、カイ(垣代)シロマテニテ候歟、

二二四
いつきも内宮ノ次第ニテ御座候、殊ニ臨時御入り殿之時者、聊爾無
申斗候、このよし可尤御披露候、

家司殿

内宮五禰宜

(久邇宮家御藏本表紙)

永正ヨリ至大永二年御遷宮記

(神宮文庫所藏第二六〇九號本奥書)

天明二壬寅年十二月甲子日ニ以藤波氏式神主藏本書寫之了

五經雅

右永正十八年内宮假殿遷宮記壹冊、久邇宮家御藏本を以て底本
とし、神宮文庫所藏第二六〇九號中川經雅手寫本を以て校合す、
卷末附載永正十八年假殿絹垣行障事は、同文庫所藏第二〇九二
號本に據りて抄寫校合す、

永正十八年内宮假殿遷宮記

二二五

永正文外宮假殿遷宮記

永正天文外宮假殿遷宮記解題

本書ハ後柏原天皇ノ永正三年ヨリ後奈良天皇ノ天文廿四年元〇弘改
年治元ニ至ル五十年間ニ於ケル、豐受大神宮ノ正宮並ニ諸別宮ノ假
殿遷宮ニ關スル記録ヲ拾集編纂セルモノニシテ、其ノ内容ハ永正
三年七月皇大神宮ノ遷宮ニ先チテ豐受大神宮ノ遷宮ヲ行ハレム
コトヲ請フノ解狀ニ始リ、同十八年元〇改元、大正宮假殿遷宮ニ關シ
供奉權官以下ニ下ス應宣、御神寶御裝束ノ調進色目、同年六月十三
日兩宮遷宮執行ノコト、天文三年ノ御炎上ニ依リテ燒失セル別宮
月讀宮ノ御神寶ヲ奉獻セラレムコトヲ請フノ解狀、同六年六月同
宮假殿遷宮行事次第、同十年四月七日正宮假殿遷宮諸祭日時ノ勘
文、同年九月廿六日遷御ノ次第、同十七年二月十六日別宮高宮及ビ
同廿年二月別宮土宮ノ假殿遷宮ニ關スル行事次第、同廿四年卯月

十五日遷宮事始拜賀次第等ニ互レリ。

以上ノ諸遷宮中、永正十八年六月十三日ノ假殿遷宮ハ兩正宮同日同夜ヲ以テ行ハレ、祭主宮司ハ共ニ豐受大神宮ノ遷宮ニ參勤シ、皇大神宮ノ遷宮ハ禰宜以下ヲ以テ之ヲ奉仕シタリ。是レ當時兩宮禰宜等ガ互ニ遷宮日時ノ前後ヲ爭ヘルノ結果ニシテ、實ニ未曾有ノ椿事タリ。猶當時ノ朝廷ハ畏クモ式微ノ極ニアラセラレ、遷宮費ノ下行ヲ得ザリシガ爲メニ、天文十年九月正遷宮ノ費用ハ、之ヲ織田信秀ノ敬神ニ依ル獻金ニ俟テ、又同十七年二月高宮遷宮ノ費用ハ、高福屋二頭大夫、河井出雲以下山田町民ノ獻金ニカ、リ、天文二十年二月土宮ノ遷宮費ハ、御師上部氏ノ檀家備中人某ノ獻金ニカ、レリ。此等ノ事實ハ、共ニ本書中ニ記載スル所ナリトス。本書ノ編者ガ豐受大神宮禰宜度會〇榎垣常真ナルコトハ、本書卷末所載黑瀬益弘ノ謄寫與書ニ見ユルノミナラズ、書中高宮遷宮ノ條ニ

「今度二某カ手助ニ常長參畢」ト記シ、マタ「右六葉常真以ニ自筆寫之」等トアル常真ニ依リテ明瞭ナリ。而シテ當時禰宜ノ第二座タリシ常真ハ、永祿中其ノ第一座ニ進ミ、天正元年ニ九十七歳ノ高齡ヲ以テ薨ゼリ。

常真ノ自筆本ニ就テハ、寛文四年黒瀬益弘其ノ殘缺ヲ編輯謄寫セラルコト益弘自記ノ與書ニ見エタレド、其ノ本現代ニ傳ハラズ。神宮文庫所藏第一門第二六九〇號永正天文外宮假殿遷宮記壹冊ハ、其ノ益弘ノ手寫セルモノニシテ、同文庫所藏同第二六一一號並同第二六一二號豐受皇太神宮遷宮記永正三年四年二部モ共ニ益弘手寫ニ出デ、其ノ後者ハ天和三年權禰宜度會末住ガ度會範次ノ書寫本ニヨリ重寫セル本ヲ、更ニ寶永三年ニ藤原近助ノ寫傳セルモノナリ。猶ホ同第二六一四號外宮永正遷宮記ハ系統不明ナレドモ、恐ラク益弘本ヲ寫傳セルモノナルベク、弘化二年ニ月讀宮玉串内人

義利ガ豊宮崎文庫ニ於テ書寫シ、河北愛茂ノ本ヲ以テ校正セル、同
第二六一三號外宮永正天文遷宮記モ、亦益弘本ニ出ヅルガ如シ。

永正天文外宮假殿遷宮記

豊受太神宮神主

注進、可下早被_レ經_二次第御沙汰、今度御遷宮之事、云_二順番_一云_二朽損_一先以_二外宮
造營_一爲_二先例_一之閒事、

右二所太神宮造替遷宮之御事者、皇家累代規範、神宮無双重事也、而
近年二宮爲_レ躰、言語道斷次第也、近日御造進之沙汰候之閒、内外祠官共
以開_二喜悅眉_一者也、然閒竊檢_二兩宮遷宮年記_一者、内宮當御殿者去寛正二年、
今年相當四十五年也、外宮御遷宮者去永享六年甲寅歲、七十三年也、雖_二
其_(其力)恐多申事候、太神宮御事者、每事任_二先例_一可_レ被_レ糺_二舊規_一之處、今度先内宮
御造進之由承及候、皆以驚存候、同者任_二舊例法式_一、先豊受宮御造進之由

被_二仰下者、彌可_レ為_二天下泰平國家安全御祈禱者_一也、依_二先規粗注進_一如_レ件、

永正三年七月 日 大內人正六位上度會神主行延_上

禰宜正五位上度會神主貞知

禰宜從五位上度會神主

禰宜從五位上

禰宜從五位上

禰宜從五位上

禰宜從五位上

禰宜從五位上

禰宜從五位上

禰宜從五位上

禰宜_十未補禰宜

應宣

可_下早任_二先例_一令_中催勤_上假殿御遷宮供奉權官以下大小職掌人等事、

右來月十三日、可_レ被_レ勤_二行假殿御遷宮_一也、供奉權官以下職掌人、任_二先例_一可_レ令_二催勤_一也、若於_レ有_二其障_一者、可_レ注_二申其名字_一、有_二臨時之不參_一者、可_レ為_二事_一滯_二之_一故也、仍所宣如_レ件、以宣、

永正十八年五月廿三日

禰宜度會神主

禰宜度會神主

禰宜

禰宜

禰宜

禰宜

禰宜

禰宜
禰宜
禰宜

豐受太神宮御假殿御遷宮神寶御裝束料最中且調進色目事、

- 一 御太刀 一腰
- 一 御弓 一張
- 一 御平胡錄 一腰
- 一 判車錦御被二條 長各八尺、弘四幅、裏緋絹
- 一 御船代內敷小綾紫御被二條 長各八尺、廣二幅、裏白
- 一 御樋代內敷小綾紫御被一條 長八尺、弘四幅、裏紫
- 一 御壁代帷一條 長六丈、廣六幅
- 一 天井一條 長貳丈一尺、廣九幅

- 一 御戶上壁代帳一條 長八尺、廣貳幅
- 一 御幌一條 高八尺、廣五幅
- 一 御鎖一具 一御鎰一具

已上

永正十八年五月 日

行事官行賢判 在

皇太神宮御假殿御遷宮神寶御裝束料、以最折中且調進色目之事、

- 一 御太刀 一腰
- 一 屋形文錦御被二條 長各八尺、弘四幅、裏緋絹
- 一 御船代內敷小綾帛御被二條 長各八尺、弘二幅、裏白
- 一 御樋代內敷小綾紫御被一條 長八尺、弘四幅、裏紫
- 一 御壁代帷一條 長六丈、廣六幅
- 一 天井一條 長二丈一尺、廣九幅

永正天文外宮假殿遷宮記

一御戶上壁代帳一條長八尺、廣二幅
一幌一條高八尺、廣五幅
一御鑲一具 一御鎰一具

已上

永正十八年五月 日

行事官 行賢判

永正十八年六月十三日御假殿遷宮

內宮外宮依_レ爭_レ於遷御之前後、兩宮同日同夜遷宮有之、祭主宮司參_レ勤于外宮遷宮、不_レ參_レ于內宮故、內宮遷宮者、禰宜等許_レ勤_レ仕焉、

天文四_乙未年十二月三日月讀宮遷宮申狀
豐受太神宮神主

注進、可_下早被_レ經_レ次第上 奏急被_レ奉_レ獻月讀宮御神寶_レ間事、

副進 注文一通

右彼宮御殿、去天文三年閏正月廿九日依_レ御炎上、御神寶等悉御不_レ坐之
間、今度以_レ御遷宮次、任_レ注文色々御神寶等被_レ調進者、天下泰平國家安全
可_レ爲_レ御祈禱哉、仍注進言上如_レ件、以解、

天文四年十二月 日

大內人正六位上度會久吉_上

禰宜從三位度會神主

禰宜

禰宜

禰宜

禰宜

禰宜

禰宜

禰宜

永正天文外宮假殿遷宮記

禰宜
禰宜

天文六丁酉年六月 月讀宮假殿遷宮私之日記、一書次第不同也、
一兼日新殿々内御裝束御内之調之時、一禰宜東向西着坐、自餘禰宜次弟
久留利止御戸西際テマ衾後ニ宛テ着坐、御床板中程自兼奉居置了、召眞
兼、先召ニ莖二枚御戸前ニ敷之、奉置御裝束、
一御帳御幌絹垣ノ絹司中役也、此絹二疋ナリ、
一殿内御油燈心宮中ノ役也、
一絹二疋之中以四丈幌奉裁、
長六尺五寸、三幅、一二ノ禰宜役、奉縫後入筒貫奉懸、肱金打之、東一西二
勤之、
次御門幌長五尺五寸、裁之、下役人方縫可奉懸由召舍了、

一天井御帳新、四丈宛二切殘置之、取合切々絹垣方へ下行、三切之内二切
一丈五尺宛在之、今一切者今少分長云々、二切ヲ二幅奉閑、所殘切ヲ二
切テ末ニ閑付也、
一天井組入ヲ奉入、釣金奉打、先巽一坤二艮三乾四勤、次天井覆御帳、次四
丈三幅ニ引延テ、東西ト相並テ奉懸也、東一西二勤、彼和奈切放之、
次又以四丈三幅如元奉引延テ、南北ト奉仕、御前者御板敷ニ五寸斗宇
地波江多利、後ハ僅一尺斗在之、和奈同切之、各四方天井不地ニ閑付之、
又自上一尺斗下テ一處宛閑之、御前者不閑也、其後足代取出、召薦二枚、
自御戸中心寄敷居際、北江相並且敷之、以東爲上、次司中奉送莖十枚也、
一天井御帳料四丈宛二切殘置之、
一御内幌長六尺五寸、一二ノ役縫テ懸ル、肱金東一西二次、
一御門幌長五尺五寸、下役人方へ召舍テ遣、

外宮假殿造替日

本作始日

今月十七日癸酉 時辰

地曳日

同日癸酉 時午

礎居日

廿三日己卯 時辰

立柱上棟日

廿六日壬午 時辰

立柱次第

先北南次西東

天文十年二月七日

從四位上安倍朝臣有春

天文十年^辛九月廿六日御遷宮之樣躰

抑今度御假殿造營之事、尾州織田彈正忠^江外一禰宜備彥方ヨリ

依^二懇望、要脚七百貫文、其代以金一禰宜方^一被^二相渡^一云々、然^ハ頭工

方^ハ五百貫文被^レ渡畢、山口祭前年^{庚子}八月^二土宮之於^レ前被^レ行畢、

禰宜十員參宮披見、然者如^レ形^一、叡慮上意^於被^レ經畢、日時之夏、九月

廿三日同廿六日戌時^ヲ取^テ下着、彼日取一紙、當月一日一禰宜宿

館祓事之集會之於^二座敷^一各披見、

一當月從^二廿日^一十員傍官^并權官之一坐同二座、大宮之一薦、玉串之一座、一

七ヶ日參籠也、絹垣之人數卅二人之内傍官十人ヨリ十二人、一禰宜二

禰宜ヨリ絹垣之役者二人宛、三禰宜ヨリ末^ハ絹垣一人宛、合十二人也、

權任上衆ヨリ次第^二廿人也、

一同廿六日巳午之刻ヨリ殿内御飭參ル、早旦殿内^ヲ奉^レ洗事、子良館爲^二物

忌役、桶杓^ハ今度^ハ從^二宮中^一沙汰也^ト云々、然^ハ殿内御飭之次第之夏、昨

永正天文外宮假殿遷宮記

日廿五日ニ先古殿ヲ爲^(拜カ)披見昇殿有之、殿内之様躰具奉^(拜カ)披見畢、御帳之事御前ハ五幅、御後同、西東ハ四幅宛也、四方各系針^(糸カ)於以テ奉^(拜カ)縫之、御前ヲモ被^(拜カ)縫之、間予申云、古記ノ片端ヲ奉^(拜カ)見ニ、御前ヲハ不^(拜カ)縫之、止見及之由申處、上ヨリ半置テ是ヲ解畢、上ヲハコウシノ御天井ニ紙ヨリニテ閉付之、

一 四方ノ御壁代、絹三幅三通也、マイル、柱毎ニツクヲ打テ巽之方ヨリ是ヲ奉^(拜カ)懸、所々竹之釘ニテ奉^(拜カ)縫也、

一 御戸張ノ上ノ御壁代絹一ハ、竹釘ニテ壁江是付也、

一 天井絹十幅、東西ニ引通、南ノ北ノ端ハ上ハ、北ノ南ノ端ハ下ハ也、然ニ

古殿ノ御天井披^(拜カ)見之處ニ、九幅マイル也、今度ノ御殿ハ少御間廣シト云々、東西ハ九ナルウツハリニ以^(拜カ)系^(糸カ)本^(糸カ)作^(糸カ)系^(糸カ)堤^(糸カ)可^(糸カ)從^(糸カ)、閉付也、彼絹古記ニハ丈尺有之、

一 幌絹ヲ五幅ニ取縫合、中ヨリ二重ニ折テ、中心ノ所ヲ筒ヌキニ縫テ木

ヲ通シ、是ヲ奉^(拜カ)懸也、

一 莖奉^(拜カ)敷ニ八枚、巽ヨリ敷始、東ノ西ノ端ハ下羽、西ノ東ノ端ハ上羽ナル由、

某申處、其分ニ被^(拜カ)敷也、八枚ニテ不足之間、西ノ壁際ニハ薦ヲ敷也、彼御^(紙朽)敷ノ莖ノ敷様ハ某カ如^(紙朽)古記、而ニ御床ノ上ノ奉仕ノ様躰^(毛)如^(紙朽)記錄ノ西ノ^(一字減)申止、無^(紙朽)同心シテ、ス、シヲ一重宛四通、是ヲ被^(拜カ)敷畢、東一、西二、

是ヲ奉仕、殿内之御道具、登橋二、足代二、而登橋一、某ニ禰宜ハ同廿七日ニ配分也、同絹ノ杖ニ同絹ヲ相副配分ノ間、今度之某カ絹垣二兩常倍^(糸カ)糸^(糸カ)常長カ方久志本ハ遣也、

一 御船代之内ノ御飭ノ事、先帛ノ御被、其次紫ノ御裳敷、是ハ御被敷、是マ

イル、其上御樋代奉仕、御船代之蓋ノ上、半車ノ御被ヲ奉^(拜カ)覆畢、
一同廿五日、官下送官符、行夏官下着、於玉串所前讀合畢、送文政所讀之、官符之品々送文ニ委可有之、鮎形之御太刀二腰、御弓二張、御鉾ニ、御楯ニ、胡籙^(貳)、其外絹垣ノ絹二疋敷、品々送文ヲ讀立畢、子良館物忌一薦二薦

三已下是ヲ請取、此開堤御倉ハ朽損ニ付無用心ナル間、直會子良館ニ昇置也、

一御筋之次第、應舍ノ南ニテ案ノ板ニ奉居、而御氣殿之前ヲ經、北ノ御門ノ前ヲ經テ西面歟ノ從御門ミツカキノ内へ參ル、彼次第古記ニハ事外ノ違目也、

一同廿六日、申終酉ノ上剋ニ蠶木綿裝束之案内也、隨而刻限案内、例所列立、應舍ニ着列立、召立神主常辰是ヲ讀、半程讀テ令指置、其後玉串殿ニ例カ例立、祭主宮司止對拜、揖拜、祭主宮司手水、其後玉串ヲ取テ如例被參、其次一禰宜、同二三已下參、遙拜遠本所ニ蹲踞、大宮一薦御池之際ニテ被ヲ申テ

自是以下三四葉紛失、

天文十七戊申年二月九日、高宮遷宮之奉、惣權任一廻、一禰宜備彦ハ二月一日ヨリ參籠、惣禰宜二月減字〇日ヨリ參籠、三四御神躰御奉仕、此時三貞佳、四忠彦、惣禰宜參籠ハ可爲五日、由二禰宜常眞記錄被見沙汰也、然共一〇禰宜、惣禰宜ハ七日可爲參籠、由一開、其分〇此時造宮ハ、自京御神寶モ不參、神宮ニテ〇調也、宮造之用脚ハ於山田調法有者也、御〇新宮司殿へ十貫渡ル、合而十貫ニテ調〇、高福屋二頭大夫用脚半分ニ及被參ハウヒニ御役ニ參度由長貫官カへ申、然ハ彼宮ノ〇人一人不足、神之役七人アリ、彼高福屋地下〇ノ間、神ノ役ニ加ニ可參由、自長官如此、然ルヲ彼神ノ役ハイヤ、昇殿ノ役望申、沙汰外之事〇〇、
一子良ノ館役人ニ、十五日ニ御キヨメノ事自長官〇〇、子良ノ館ノ衆申事ハ、揉燭ノ役ニ自子良館出、子良ノ一薦モ昇殿申由長官へ申、此例先規〇トテ長官ヨリ被止、子良衆ハ御同心無上ハ御キヨメモ〇〇〇、御キヨメハ高宮ノ物忌仕〇〇、

十六日巳ノ刻ヨリ惣禰宜絹垣之衆行障、皆○古殿ノ前ニ禰宜ハ西上
 東下烈、權官ハ古殿ノ御門○脇ヨリ西上東下ニ北ムキ、イヤ殿ノ前ニ
 案之板二脚、彼宮ノ物忌置、其上ニ御傍ノ物ヲイヤ殿○取出、案ノ上
 ニ置、物忌御鹽ヲフル、子良之一薦祓○此祓ヲ物忌取テ新殿ノ廻江フ
 ル、禰宜ニ戴、此時○○○○○○○○○○、其後○○束
 ニ新殿江十人皆御參、行障之、二人大床ニテ行障○被調、絹垣ノ衆ハ新
 殿前、白石ノ上ニテ又被○○○○○○○○○○、
 一御裝束調テ後、又子良ノ一薦祓ヲ申、調テ後ノ祓ハ一薦申也、遷宮ノ次
 第、小柴垣江烈立、禰宜裝束ハ清衣、廳舍江御着、禰宜南上東向、召立ノ神
 主西向、權官ハ廳舍ヨリソトニ西向、於廳舍禰宜ヨリ昇殿ノ權官迄ノ
 召立ヲ讀、殘ハ高宮ニテ讀、大塲ニテ宮司同禰宜對面拜アリ、大宮鳥居
 ノソトニテ宮司ト禮アリ、大宮石壺江御着、拜手アリ、遙拜所ヘ付遙拜
 アリ、於遙拜所子良ノ一薦河原祓有、彼宮物忌其祓ヲ取、禰宜ヨリ次第

ニ戴、高宮江參、古殿ノ前ニ烈坐、宮司古殿ノ御前之北ノ脇ニ立、拜手ア
 リ、一禰宜御カキヲ彼宮ノ玉串ヨリ請取、御戸ヲ開キ御内江參、御戸ノ
 キワヘ出、各被參ト次第ニ御參後、八九十新殿ノ御内江御參アリテ御
 寶物ヲ請取、サテ召立神主讀次第ニ渡、御躰ヲ三四奉戴、緣道アリ、新殿
 江御遷後御門ヲ納○宮司告アリ、サテ拜手アリ、絹垣之衆十人、貞理部
 二大郎 子良ノ一薦貞給 長種前野 貞信郎押世古三 福石大夫 文
 大夫 福嶋殿 廣田殿○廣田殿、堤 貞延 晨則 行障二人近彦
 完彦 火炬常辰 火滅國彦 召立朝直 長官手助鶴千代 二手助
 幸正

天文十七年 戊申 二月十六日、高宮假殿宮遷之夏、
 當月始之時分ヨリ作夏、彼要却之事、高向二頭方卅貫文、河井出雲方廿
 貫文、其外一二ヶ所以神忠之儀、合百貫文、十貫文ハ宮司エワタル、頭

工方請取^テ作事造畢^ヌ、今月從^ニ十日^一十員禰宜、其外一二禰宜之手助二人并火炬火滅二人、召立神主朝直^郎又^七一七ケ日ノ參籠也、惣權任ハ三ケ日ノ參籠也、絹垣ノ役者、此度ハ十人、然^ニ當月上旬ニ從^ニ一禰宜方^一傍官中同惣權任中^江告知ノ廳宣^ヲ被^レ觸畢、上下老若各參籠、當日辰巳ノ刻^ニ新殿奉^ニ洗清^一夏、子良館物忌ノ役、先例也、然共彼館ノ物忌衆ト長官ト不愛ナル間不洗、高宮ノ物忌等奉^レ洗^云、非例新儀之至也、及^ニ午刻^一荷用案内^ヲ申^ニ付^テ、例所^ニ烈立遙拜、高宮烈參、此度御カサリ用途ノ物共要却ノ内^ヲ十貫文、二頭方ヨリ宮司殿^ヘ被^レ渡^テ、彼以^レ代殿内御カサリノ物共被^レ調、絹十疋、蘭苴三枚、薦三枚、カナツチニ、小刀ニ、御假櫃、道敷ノ布二端、長官^ヘ被^レ送畢、彼品々案ノ板^ニ奉^レ居、新殿ノ前^ニ奉^レ置、十員新殿^ヘ皆參、先薦ヲ召寄、御カサリノ物共^ヲ奉^レ置、先御戸張ノ絹長サ五尺ヲ二重^ニ取^テ奉^レ懸、三幅ヲ縫合、前々ハ下ニテ筒貫ヲワタシ木^ヘ奉^レ入處、今度ハ彼ミトハリノ横木ヲ上^ニ打付^テ頭工少作スル間、彼ミトハ

リノ絹ヲ下ヨリ引通テ、二重ニシテ立ナカラヌイ奉^ル、以外ノ次第也、其後カヤノ御張參ル、是モ天井ノコウシヲ中葺ノ棟天井ノ裏^ニ、コウシ天井ヲシツケタル間、カヤノ御張難成テ、カミエリ^ニテコウシ^ヘ御前五幅ヲ閉付畢、東西ハ了見シテ長絹三幅三通引トヲシ畢、ウシロノ五幅^ハ奉^レ縫、ソハモ縫之、所々竹釘^ニテ閉奉^ル、御前ハ上一尺斗奉^レ縫、其ヨリ下ハ不縫、又御壁代ミトヲリ、絹一疋配ミトヲリ引回シテ、御戸ノ巽ノ脇ヨリ引回テ、柱每^ニ竹釘^ニテ打付奉^ル、其次御フスマヲ四尺五寸^ニ裁奉[、]絹二ハ、ヲ裏表ノ心^ニ御フスマノ爲^レ代奉^レ縫、爰^ニ御フスマハ上下二斬也、ト元亨ノ記録^ニハ見及處^ニ、此度一禰宜備彦之御ハカライトシ、三斬用意也、御假櫃路次ノ覆ノ絹二幅、長^サ四尺斗也、爰御船代ノ内御樋代歟御假櫃カ可有ト存處、是ナク、御船代ノ内^ニ絹ヲ一重シキテ、御躰上下、二ノ御フスマ^ニテ奉^レ嚴テ鎮申也、

三貞佳 四忠彦 兩所此度御躰奉仕也、

古殿ノフルキ御神寶アラタメテ、惣權任下薦上ニ召立神主名字ヲ讀
アケテ新殿ヘハコフ、運終テ行障二人絹垣十人古殿ノ大床御戸ノ際
迄進參テ、御躰ノ御假櫃御出、一禰宜警蹕四聲、各十員昇殿、爰ニテ一禰
宜應召テ、殘ノ禰宜昇殿先例ナレ共、不及其儀昇殿也、新殿ニテモ召立
ヲ讀ト愚意ナレ共サモナシ、只廳舎ト古殿ノ前ト二度被讀畢、新殿御
門ノ外、西上北向ニ蹲居、禰宜座烈ノ前ニテ宮司告刀有テ八度拜、拍手
兩端退出、

一 内宮遷宮之時ハ、二禰宜氏秀古殿ニテ御神寶ヲ請取テ、被納ケルト云
人有キ、外宮モ此已後ハ可爲其分歟、今度某手袋ヲ失念シケリ、爲已後
注置也、

一 今度二(三、場文原本無)某カ手助ニ常長參畢、束帶ヲ着處、一禰宜ノ手助、其外(外、場文原本無)召立(兼リ)篋燭、
皆(兼リ)懸(兼リ)嵐ニテ清絹ヲ幸益宮中ニテ久志本ヌカセラレケリ、
一 忌火ハ九月昇殿ノコトシ、汲鹽也、

右六葉常眞以自筆寫之

天文廿辛亥年二月十六日土宮遷宮日記

一 今日十六日ニ從一禰宜殿傍官中惣權官中江告狀之廳宣有テ、被觸畢、
來十七日ヨリ禰宜中一七ケ日ノ參籠アルヘキ由ノ告狀ノ廳宣也、彼
潔齋濱出ノ夏、不一揆、各任心畢、皆々十七日ヨリ參籠也、

一 此度造榮之儀、當所上部殿ノ檀方、備中ノホイ田セウ殿ヨリノ立願ニ
テノ造榮也、百貫文ノ下行之由、其沙汰アリ、

一 二禰宜手助并ヘイシヨクノ事、從兼日一禰宜方ヨリ告知之夏、前々ハ
在下覺ル處、今度終ニ無其儀、然共某如覺手タスケ用意ノ常長參ル、束
帶ニ清キヌ斗ヲ略ス、

一 此度十員束帶清衣迄着ス、前々ノ記録ニハ懸嵐トミエタリ、是ハ束帶
ニ清衣斗ヲ略ストミヘタリ、某カタアテ無用意ナリシヲ、一備彦ヨリ

永正文外宮假殿遷宮記

其期ニ臨テ給聞、其ヲカクル也、常長ハ孫四郎方ニ借用ノ調畢、
 一此度召立ハ、檜垣利尙調畢、
 一今度某手袋ヲ失念シ畢、
 一潔齋濱出之事、某ハ汲鹽ニテ調畢、
 一宮司對拜玉串殿ニ是在、其儘遙拜在テ拍手兩端、同遙拜所同前、而御池ノ際ニ一薦被ヲ申テ、宮司傍官權官一圓戴之、其後大宮へ參着メ、古殿ノ前ニ宮司告刀アリキ、前々ハ宮司告刀ハ、新殿ニ只一度アリト見ヘタリ、
 一古殿ノ御神寶ハ、鉾一楯一帖御矢廿許御弓一テウ許也、然ニ新殿へノ運物餘ニ徒然ナル間、神ノ枝ヲ一枝ツ、新殿へ權任一圓召立讀アケテ後、枝ヲハコフ、
 一行障二人絹垣十人、權官次第ヲ考テハコヒ畢、
 一召立神主昇殿ハ、古殿新殿共ニ三禰宜之爲、役、大床ニ被參ヨト名召

有之、昇殿也、

一今日二月廿三日、終日御マカリヲ不持、長官ヨリ其由ヲ役人申畢、
 一今日忌火之事、九月祭禮ノコトク也、然共常長ト同火ニ調畢、
 一例所列立、則應舍ニ參着、一禰宜モ正月元日ノコトク、廳舍ノ北ヨリ入テ南上ニ列立シテ、元日權官ノ一座三ザ申ノコトクニ立テ、召立ノ神主召立文ヲ讀畢、爰ニテハ十員傍官行障并權任四五人ヲ字以上十九讀立テ其儘遙拜、玉串殿ニテ宮司ト對拜、遙拜ノ作法ハ前ニ注之、
 一今度神躰奉仕ハ、五常信六實彦兩人也、爰神躰ハ先年盜人參テ後、シカト内見モ無打過ルニヨリ、今度殿内ニ兩人奉仕ノ禰宜仰天ニテ、時刻移畢、其子細隱密也キ、習日ニ一禰宜備彦ヨリ八禰宜貴彦ヲ使トシテ、隱密アルヘキ由、某ヘノ儀也キ、
 一今度土宮大床ニ一禰宜備彦、息晨彦兩人端近ク被出テ、榊木ノ枝ヲ懸權任へ手渡サレ畢、其外神寶ノキレハシヲ一備彦始ヨリ終迄手ニ

持テ、シカルヘキ地下ノ權任衆ニイタ、カセラレ畢、淺キ風情ナリキ、
一此度土宮殿内之御カサリ料十貫文也、是モ上部方ヨリ現錢五貫五百
文與絹九疋半端與宮司へ被_レ渡テ殿内御カサリマイル、新殿洗奉ル事
ハ、子良館ヨリ今度ハ調畢、先年高宮之時ハ子良館ト長官ト不愛ニ依
テ、終ニ不_レ洗メ其宮ノ物忌調畢、

天文廿四乙卯年卯月十三日、祭主下着、十五日ニ遷宮事始拜賀トテ、臨
時之神夏有、午刻、

祭主一鳥居ヨリ殿ノ前ニ北上西向、

宮司子良館前ヨリ殿ノ前ニ北上西向、祭主ノ下、

禰宜十員、小柴垣ニ列立、其ヨリ殿ノ前ニ南上北下、

祭主宮司禰宜對面、有_レ禮、有_レ手水、玉串有_レ神、

祭主宮司引_レ裾、祭主宮司ニ祇承先行ス、

杉ノ本、祭主西、宮司東、禰宜禮有、

禰宜先石壺江參着、

次祭主石壺江着、祭主石壺ハ鳥居ヨリ東ニ北向、

次宮司何モノ石壺へ參着、

祭主神ヲ立テ告刀、祭主石壺ノ前ノ石壺へ出_テ御讀、

子良物忌ヲ一禰宜名召有、神ヲ取、

子良物忌御神拜ト申、

遙拜所次第ニ參着、遙拜有、

殿後ニテドヘイ酒有、祭主宮司九十禰宜參着、宮司禰宜子良館ノ方ヨ
リ下向、

(神宮文庫所藏第二六九〇號永正文外宮假殿遷宮記奥書)

右者一禰宜正三位常眞神主自筆之卷物而禰宜度會常有神主相傳之者也、久依藏櫃中、或被殮却盡魚、或被朽損雨濕、一葉二葉散在所々、故輯之書之、聊欲便後人之考索而已、

昔寛文四年甲辰八月 日

權禰宜從五位上大物忌父度會神主益弘

(神宮文庫所藏第二六一三號外宮永正文遷宮記奥書)

右一卷、於豐宮崎文庫書寫之、即時以河北愛茂之本一校了、

弘化二年二月廿一日

月讀宮玉串内人義利

右壹冊、神宮文庫所藏第一門第二六九〇號永正文外宮假殿遷宮記(黒瀬益弘手寫本)を以て底本とし、同第二六一四號外宮天永遷宮記(堤文庫本)を以て校合し、同第二六一一號、同第二六一二號、豐受皇太神宮遷宮記天永三年同第二六一三號外宮永正文遷宮記を參考す、

天文十一年內宮假殿日記

天文十一年內宮假殿日記解題

本書ハ正殿ノ傾倚ニ依リ天文十一年十二月一日ヲ以テ行ハレタ
ル皇大神宮假殿遷宮ノ記録ニシテ、立柱上棟祭日時ノコト、禰宜度
々ノ注進ニ拘ラズ遷宮用脚ヲ下行セラレザルニヨリ、私ノ方便ヲ
以テ之ヲ調達スルコト、御殿傾倚甚シキニヨリ六月早々遷御執行
ヲ請ヒタレドモ、用脚調ヒ難キガ爲メ延引ノコト、諸祭日時ノコト、
十月下旬中ニ遷御執行ヲ請フコト、遷御日時ノコト、遷御奉仕ノ爲
メ一禰宜以下參籠ノコト等ヲ記セリ。
本遷宮ハ時恰モ戰國亂離ノ世ニ會シ、諸用途ノ下行ヲ得ザリシヲ
以テ、近江ノ武士永原越前守ノ特志獻金ニヨリ之ヲ遂行スルヲ得
タリ。本書中往々是ニ關聯スル記事ヲ見ル。猶ホ神宮特使ノ屢
近江及ビ京都ノ間ヲ往復セルコト、マタ近江飯道寺ノ僧行仙ノ京

都トノ間ニ幹旋力メタルコト、遷宮參拜者ノ便ヲ圖リ、伊勢北畠氏ヲシテ五日間參宮街道ノ諸關ヲ撤セシメタルコト等見エタリ。本書ハ何人ノ筆録ニカ、ルカ明ナラズト雖モ、恐ラク當時ノ内宮一禰宜ニシテ主トシテ本遷宮遂行ノ衝ニ當リシ、彼ノ有名ナル荒木田守武神主ノ手ニ成レルモノナルベシ。本書ノ古寫本ハ現存セズ。神宮文庫ノ藏本中ニ松木家ノ舊藏ニカ、レル第一門第二六九二號本、及ビ神宮故事編纂所ニ於テ謄寫セル同第二六九一號本アリテ、共ニ同一ノ原本ヨリ摹寫セルモノノ如クナレドモ、其ノ原本ガ何人ノ筆ニシテ、亦何人ノ藏本タリシカハ、今ニ於テ知ル能ハザルヲ遺憾トス。

天文十一年内宮假殿日記

今度御假殿時儀、前一禰宜申御合候、以其筋目江州永原方へ申進、代物可渡由候、御奉行一人給候ハ、頭工へ可被温候、守兼ウ時も其分ニ候、到來候ハ、可致御左右候、萬々重而令申入候、恐々謹言、

閏三月 日

守武

□宮司殿

御假殿日記 御殿タツミエカ一守兼沙汰由申間、俄沙汰、惣而此假殿、最初一守兼沙汰也、

天文十一年 寅壬

天文十一年内宮假殿日記

一 五十貫 四十八貫渡ス 具足
二貫ふちん 又具足 其外色 具足 到來 色 日吉へのし 七十一 貫
一 氏定 康石 あふミへ遣、又氏定小七あふミへ遣、
のしめ路錢四百 後の度奉行方より路錢五百 度、其外ハ小祓、

一 御祝始

一 一月七日 丁カ 御事始、五十貫渡、四十八貫也、
一 樽二十、御事始定、頭工中へ遣、
一 一守武 五守雄 六守綱 十氏辰參、
一 一頭二十疋樽
一 小たくミニ五人夕飯ス、
一 以同のし御造作地くまの時遣、
一 杉一本御上ふきノ用ニキタ、御立柱 上東
一 御假殿在所瑞カキノ内、自御殿東可然子細候、得御意候、
一 伊勢太神宮内宮假殿造替日 謹上大宮司殿卯月一日内宮一禰宜

上棟日、三月二日壬午、時辰、立柱 （併カ） 次第 先西北南

二日、甲午時辰、十九日己亥、時辰未、

閏 十五日

從三位有春

皇太神宮御假殿日時之事、披露申候處、定而仰 ○仰、故事編纂 寶御裝束
之儀も可被申候へ共、急度六月ニハキ （二）故事編纂本 難調候、日之儀も可被延候
へ共、神慮事條申、懇被申候間、先日時事ハ申調下候、攝津守書狀爲披見
下候、巨細之義 （併カ） 藤波可申候、

閏三月十五日

御判 尙々從馳走造

内宮一禰宜殿

御朽 守兼度々難致注進、依御大儀一向無御沙汰間

一 御假殿ニ付て前 （三）故事編纂本 禰宜守兼かとのことくせんきを 今の

天文十一年内宮假殿日記

年二月廿二日、氏定江州へ遣、下人小二郎

一長蛇五百〔大カ〕万度、大郎さへもんへ千度のし三

日吉へのし二祓 五百奉行より氏定へ

四百文三百 わと寸

一卯月廿三日、氏定又江州へ遣、小二郎

永原へ万度のし五百、鯛一まい、樽二ヶ、

大郎さへもんへ万度のし五、たい五、

日吉へ祓のし一、たい二ヶ、

藤さへもん祓のし、たい二ヶ、

菊時〔明〕故事編纂本のし二、祓 千日名吉三

一卯月廿〔大カ〕五百奉行より祝

一七貫おろへ〔大カ〕廿五日 一七百ふちん雲形

一十二貫きかうやニ渡ス、卯月廿六日 二貫ろる

一壹貫奉行へ

一江州へ禮ノ時 壹貫高宮一白爪〔大カ〕永原壹貫大郎さへもん

二百藤さへもん

一日吉 參宮 祓長蛇二百 千日のし百祓

一壹貫うちへ

一山口祭立柱上棟四月二日 一地鎮祭 後鎮祭

一皇太神宮〔神主カ〕 毎度宮司より先規也、今度有子細直注進、

注進、可早假殿御遷宮被急聞事

右當宮以外御朽損砌俄日時申、今卯月二日立柱上棟如形出來處、御遷

宮有御延引者、神慮不可然、外宮去年九月廿六日御移、内宮一向就無御

沙汰、神居殿荒倍朝々〔大カ〕吞々也、殊兩年七月自大風御殿巽方傾坐、來穉重

而有其儀者御顛倒者、御殿一定御顛倒御時、御後悔不可立先、被寄披分

六月^{早々歟}早々奉^(如件方)遂遷御節者、思食任天下泰平國□安全御祈禱不可是過、仍言上

天文十一年五月十一日

禰宜正四位上荒木

一皇太神宮假殿遷宮事、來六月不可相調————御樣躰相守、可令^三申沙汰候、以御分別御注進^{○此間、故事、編纂本在尤字、}可爲^三簡要候、恐々謹言、

五月廿三日

元造判

祭主殿 御宿所

^{猶々先宮作珍重候、宮司一通不相副候、如何儀候哉、}

□日遷宮日取之儀、各申入候へ共、御用却相^(脚カ)□^(脚カ)間、先延引可有由被^三仰出候、爲^三披見津守書狀下^(脚カ)□慮と申、懇承候間、種々馳走候へ共如此候、巨細之義^(儀カ)政所藤波可申候、恐々謹言、

五月廿四日

判

内一禰宜殿

一六月五日、又政所大夫江州へ下、路錢奉行より五百、御造立之處、油斷不可然由申遣也、

一皇太神宮御假殿遷宮日時之事

山口祭

木^(本カ)□祭

□□祭

立^三心御柱

後鎮祭

奉^レ渡^三御體於正殿日時^{戌上刻}

進上 祭主殿 天文十一年五月廿六日

内宮一禰宜守武

勢太神宮内宮假殿造替日

上棟日 三月二日壬午立柱次第 先北南次西東

三月十五日 從三位

廿六日永原方より百五貫わと寸一 狀あり、

先 渡のこりの遷宮砌 =

申合也、政所大夫廿八日江州へ合一 下、同京へ遣、

一皇太神宮神主

注進、可早假殿御遷宮日時被急開事

右當宮御朽損不斜、遷宮一日早、可然處、無餘日、來十月下旬之内奉待也、十月先例、寛治四年、正應五年、仁治三年、嘉元二年十月廿四日、殊此嘉元二年十月之遷宮、天下目出、神宮快然、先規繁多難盡紙面、萬一御寶不相一一十一月月上旬被仰時、奉 泰平國土安穩御祈禱

之可抽精誠、注如件、

天文十一年九月 日

大内人正六位上權禰宜

荒木田神主

禰宜正四位上荒木田神主守武

禰宜從四位上 氏秀

禰宜 守

禰宜從四位下 經長

禰宜 守雄

禰宜 守綱

禰宜 守顯

禰宜從伍位 守通

禰宜 氏辰

天文十一年内宮假殿日記

御假殿遷宮、六月七月可然由注進申候處、御大儀可爲九月十日蒙仰候、此間度々注進申上候、御延引候、十月處候、殊目出先規候條、來月下旬之内、日時申可有御沙汰候、懇時儀以注進申上候、恐々謹言、

進上 九月廿八日

内宮一禰宜

祭主殿

□ノ儀詞(調カ)

一 岡本 (山カ) 一 中 三ノ和 土山、岩室 大 (野カ) □くる 雲林院殿

關殿 乙部 長野木造 玉 (丸カ)

一 江州飯道寺行仙度々京都下上、忠節也、

御柱立日時使申也、

一 九月廿九日、氏定京へ立、御神寶調うとく、四十貫調法申セと被仰事也、
同道小二郎

江州へ申、其調申也、京より行仙、小二郎下、

□津守殿へのし百、

□前岸右衛門尉うさへのし五百被、

殿關之事ニ上の館上ニのく廿三を入、万度二人

行より百、

□百行仙、

□のし一を藤波殿

□のし一を津守殿

一十二月一日 日とりノ使行仙 十一月五日以上三人

一十一月八日 かん九郎あふまへ壹貫奉行より

一關五日 此禮よ垂水殿へ壹貫 奏者三百

一十一月廿日 三十貫奉行より調

一二貫五百カル 具足袖ノフン

天文十一年内宮假殿日記

一 江州よりうん九郎カノ中くとり 五百路錢

日ニわと寸也、

一 宮司殿へ

一 貫玉丸へ 路次其外八百

一 百氏定うり錢 千日ニわとす、

一 五十貫京へ

一 壹貫奉行

一 二十貫 日吉ヨリ番匠うとへ渡、十二

一 伊勢太神宮内宮假殿遷宮十二月一日十〇十、故事編纂 丑、時戌本作丁、可從、作丁、可從、纂

一 月廿四日より一禰宜參籠、九人禰宜其外廿五日よ〇籠、從三位有春

一 六貫日吉九郎カん九郎方へあつけらるゝを、奉行中へ渡るゝ、永原方よ

り五百貫渡外也、うけとり狀遣也、

右天文十一年内宮假殿日記壹冊、神宮文庫所藏第一門第二六九
二號本(松木家舊藏本)を底本とし、同文庫所藏第二六九一號本(神
宮故事編纂所謄寫本)を以て校合す、

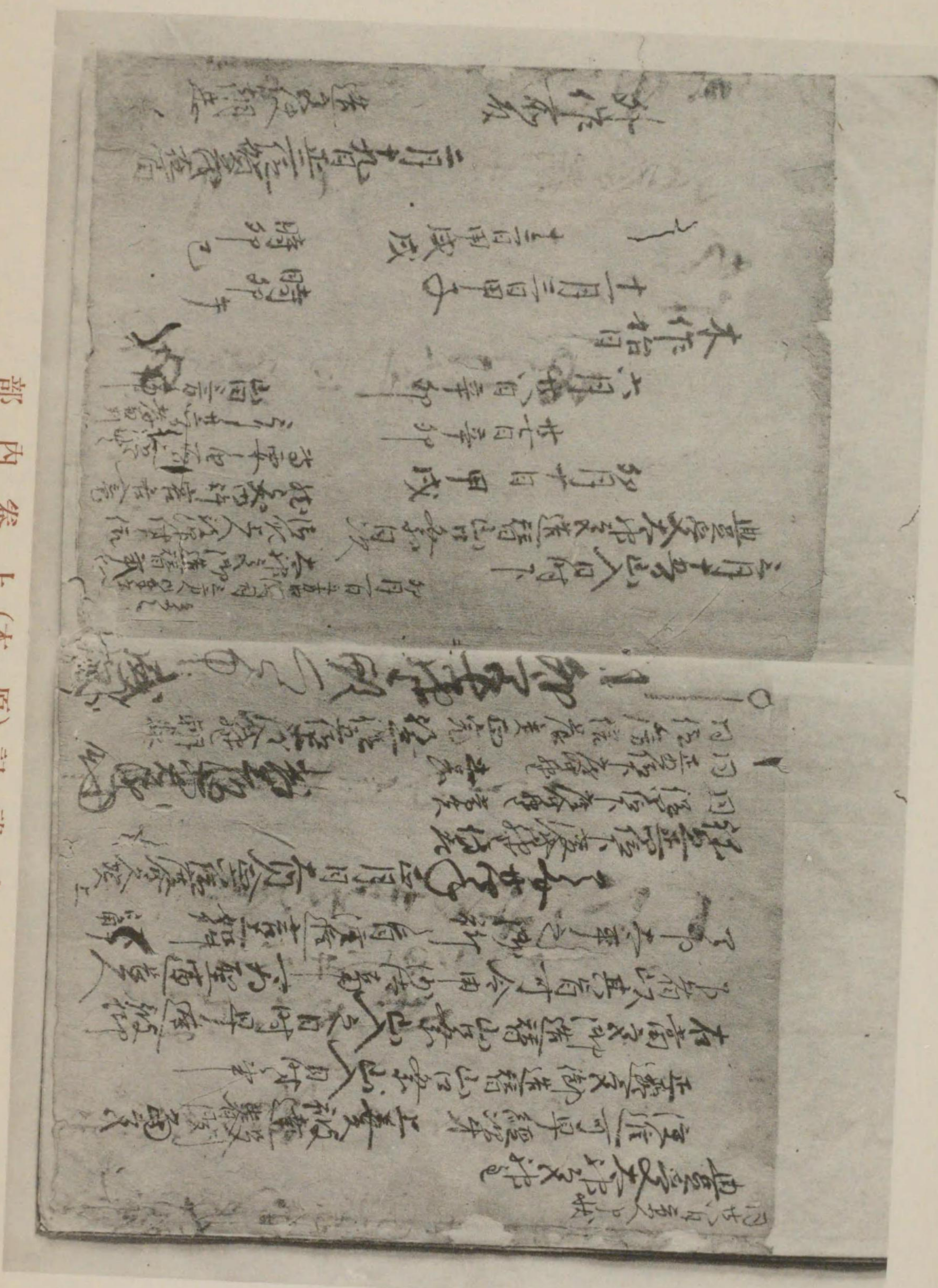

永

祿

記

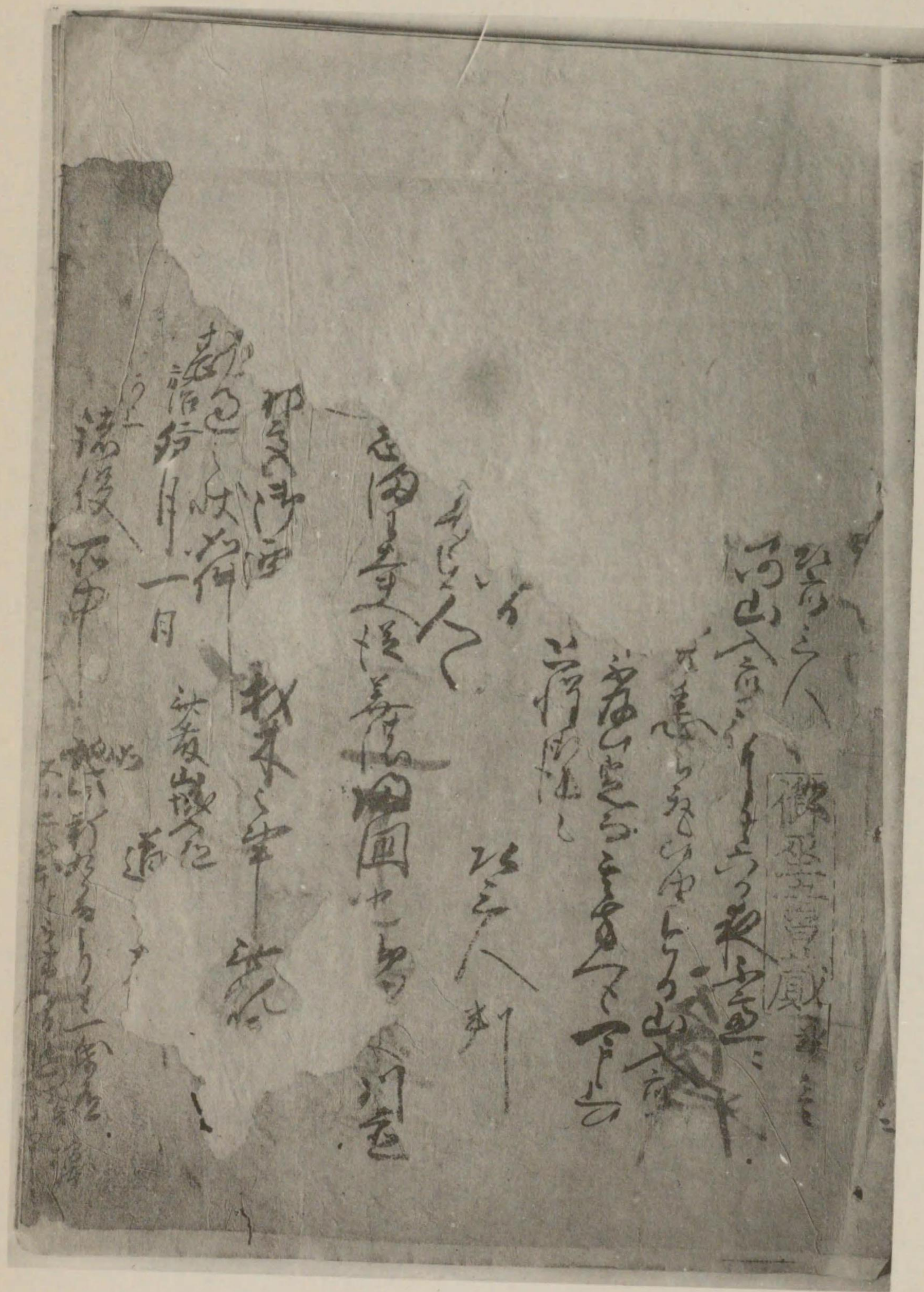

永祿記原(本)上卷内部分
藏所 氏白清巫御

水
無
西

永祿記(本原)中卷首

御巫清白氏所藏

太神宮西遷文
 以後更未下
 當時諸國之儀
 志遠之基也
 那地
 友人
 天氣
 左井輔房

永祿記(原本)下卷內部
 御巫清白氏所藏

沈在冰之 西邊
 禁書抄卷之六
 少氏准親負尉切 武力也
 改付之也 此係下等中坐初之
 所也 而也 仍執也 併
 丑月十日
 在屋對
 卷之六
 此卷卷上之人 意欲有半紙之
 本 禁書抄卷之六 武力也 併

部内卷下(本原)記祿永

藏所氏白清巫御

永祿記解題

本書ハ正親町天皇ノ永祿六年九月廿三日ヲ以テ行ハレタル豊受
大神宮式年遷宮ニ關スル種々ノ事項ヲ、後奈良天皇ノ天文廿四年
元弘治正月十日ヨリ永祿六年九月廿六日ニ至ルマデ日次體ニ記
録セルモノニシテ、其ノ記載事項ノ主要ナルモノハ、山口祭山入日
時ノ勸下ヲ請フノ解ニ始リ、慶光院上人ノ遷宮費勸進ニ關シ伊勢
國司北畠氏ヨリ山田三方ニ下セル奉書、山口祭並ニ木作始日時ノ
勸文、造宮使拜賀、山口祭及ビ山入ノコト、美濃山ノ御用材川下ニ關
スル齋藤氏ノ過書、木作始日時勸文、同行次第、御木引ノコト、御地
引日時勸下ノコト、立柱上棟日時勸文、地棟上ノコト、地引白石持ノ
コト、立柱祭ノコト、御棟木ノコト、先規ニ依リ鐵奉納ニ關シ作所忠
彦ヨリ舟江河崎鐵ノ宿へ折帟ノコト、地鎮祭ノ役ノ物及ビ鍛冶小

屋ノコト、上棟祭次第、御葺ノコト、御瑞垣寸方ノコト、神宮開闔攝津三位入道ニ遣リテ、先例ノ如ク洛中並ニ隣國ニ命ジ造營費ヲ徵シ、速ニ遷御ヲ行ハレムコトヲ請フ祭主ノ書狀、並ニ禰宜宮司ノ解狀、遷御日時勘文、役夫工米事行ハレ難キニヨリ、諸國ノ奉加ヲ以テ遷宮費ヲ調達セシメ給フニ就テノ綸旨、並ニ慶光院ニ宛テ、貳萬疋御奉加ニ關スル勅裁、御金物下着シ、拜見人數萬人廳舎ニ蝟集ノコト、遷宮奉拜者ノ爲メ伊勢近江兩國諸關一ヶ月間撤廢ニ付、慶光院上人ヨリ立札ノコト、近江及ビ多氣ノ葺工御葺奉仕ノコト、遷宮奉仕員參籠、山田諸町ヨリ白石奉納ノコト、御神寶御裝束受領ノコト、心御柱奉立ノコト等ナリ。但シ遷御ニ關スル起載ヲ闕ケリ。内容ニ依リテ推スニ、本書ハ當時外宮二禰宜ニシテ同宮ノ作所職ヲ奉仕シ、御造營ノ實務ニ當レル松木忠彦ノ筆録ナルベシ忠彦作所中コト見ユ、モト作所家ノ私録ニシテ、主トシテ自己ノ執掌セル御

造營方面ニ關スル事項ヲ記錄シ、他ノ遷宮記ト大ニ其ノ趣ヲ異ニス。而モ本書ノ史的價值ノ卓出セルモノハ、永享六年以來一百廿九年間中絶ノ後ヲ承ケテ復興セル豐受大神宮式年遷宮ノ、唯一ノ記錄タル點ニ在リ。

本遷宮ノ資金ハ、時恰モ朝廷式微幕府無力ノ時代ニ際會シタルヲ以テ、之ヲ諸國衆庶ノ獻金ニ俟テリ。而シテ之ガ勸化ニ關シテハ、女傑慶光院清順ノ力最モ關リテ大ナルモノアリキ。猶山田ノ師職足代弘興斡旋ノ功モ、亦歿スベカラズ。此ノ二人者ガ資金ノ調達以外、御造營一般ニ關シテモ終始神忠ヲ抽デタル事蹟ハ、本書ヲ通ジテ最モ明カニ看取スルヲ得ベシ。

本書ハ前述ノ如ク祭儀ノ記載ニ疎ナルノ憾アルモ、造營ノ實際方面ニ關スル記載ニ於テハ、他ノ遷宮記ニ見ルヲ得ザル貴重ノ史料多シ。殊ニ造料ニ關シ作所ト頭小工及ビ鍛冶等トノ交渉記事ハ、

本書ノ到ル所ニ於テ之ヲ見ルベク、其ノ他造宮使ノ拜賀參向ニ際シ伊勢國司北畠氏ニ於テ沿道ノ關錢ヲ免除セザルニヨリ、津以南往復共ニ海路ヲ取レルコト、任補駈及ビ宮錢ノコト、造料中ヨリ特ニ口貫錢ナル名目ヲ以テ、其ノ一部ヲ作所ニ收受セルコト、御用材ヲ美濃山ニ採ルコト、北畠氏トノ交渉ノ爲メニ、慶光院ノ屢々多氣ニ步ヲ運ベルコト、御棟木ハ從來深山檜木尾ニ於テ之ヲ採ルノ例ナルヲ、特ニ美濃山ノ材ヲ用ヒシコト、山内うへ野ノ炭燒ノコト、先例ニ依リ嶋ノ國千荷ノ神民御萱苅奉仕ノコト、山之内ノ大切間氏及ビ大久保氏御萱奉納ノコト、慶光院ヨリ北畠氏ニ交渉シテ、參宮街道ノ諸關ヲ撤セシメシコト等是ナリ。

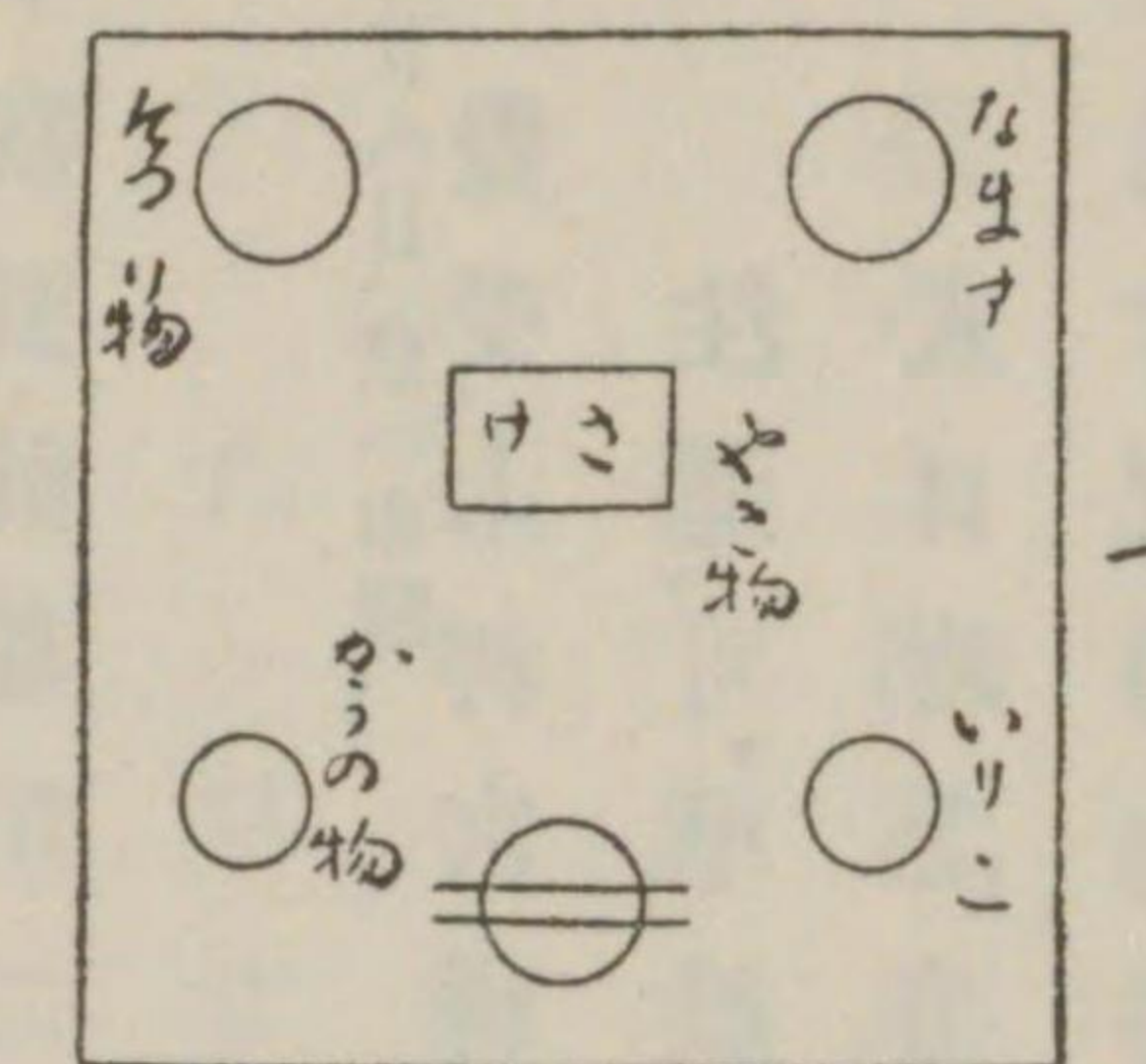
本書ノ原本ハ御巫清白氏ノ藏本ニシテ、澁表紙付三冊ニ分冊セラレ、其ノ上卷ニ相當スルモノハ、内表紙ニ天文トアリ、中卷ニハ同ジク永祿之記、下卷ニハ永祿トアリ、上卷紙數十枚、中卷十七枚、下卷十

八枚ヲ有ス。各葉共ニ當時ノ古文書ヲ反用シ、其ノ文書ノ内容モ、主トシテ本遷宮ニ關スル往復書狀ナルガ、特ニ注意スベキハ、其ノ中ニ慶光院清順上人ガ伊勢ノ多氣及ビ京都等ヨリ外宮禰宜ニ遣レル數通ノ書狀ヲ含メルコトナリ。清順ノ筆蹟ニシテ現存スルモノ、獨リ本書背書文書アルノミナリ。今神宮文庫ニ藏スル第一門第一七一六號本壹冊ハ、享保九年久志本常彰ガ右三卷中ノ中卷ヲ謄寫セル本ニヨリテ、天保十三年御巫清直ガ模寫セルモノヲ、更ニ重寫セルモノナリトス。

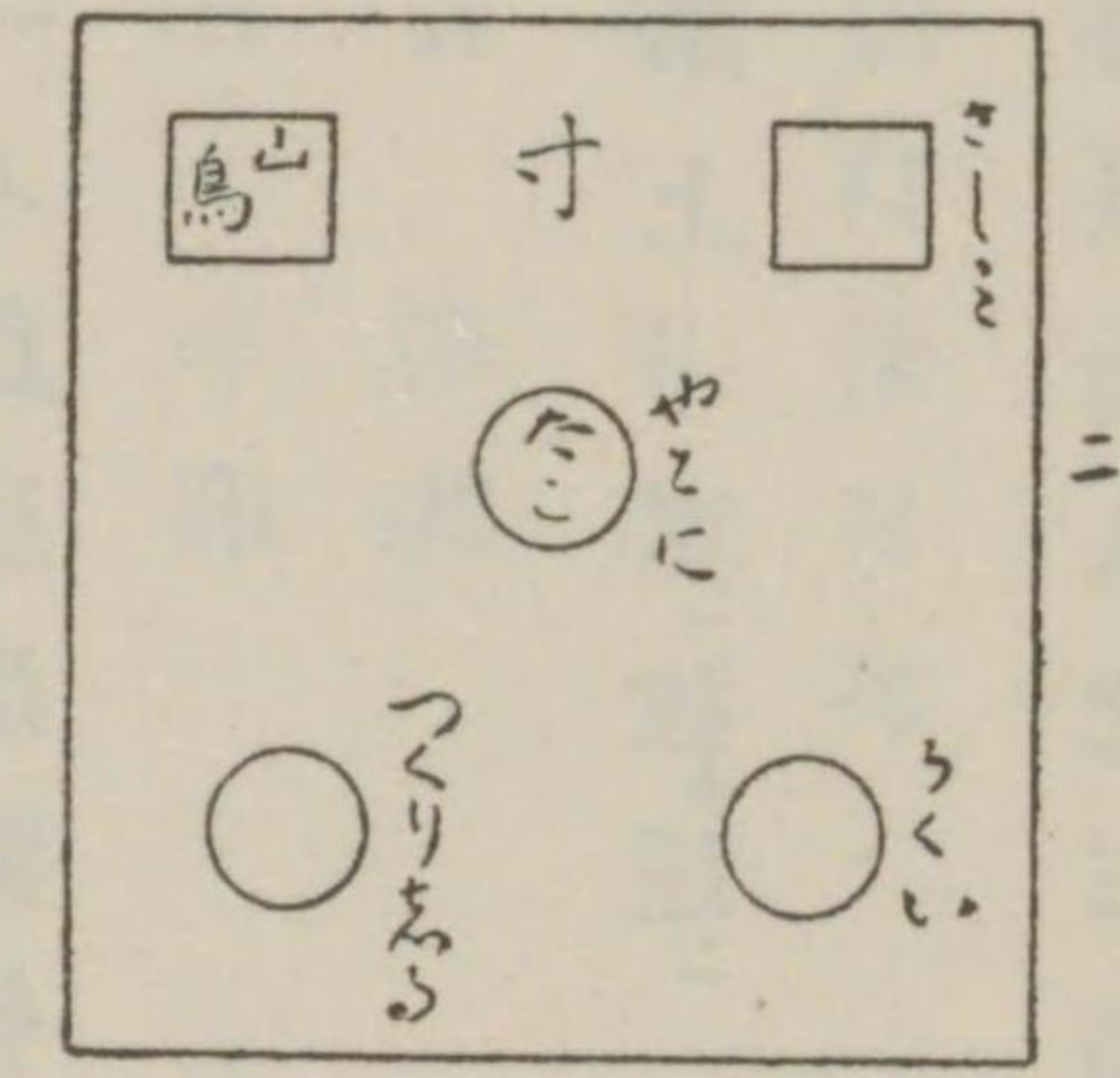
本書ノ筆者ナルベク思ハル、松木忠彦ハ、豊受大神宮一禰宜是彦ノ子、同備彦ノ弟ニシテ、永正五年同宮禰宜ニ補セラレ、永祿四年二禰宜ニ進ミ、元龜天正ノ間ニ卒セリ。

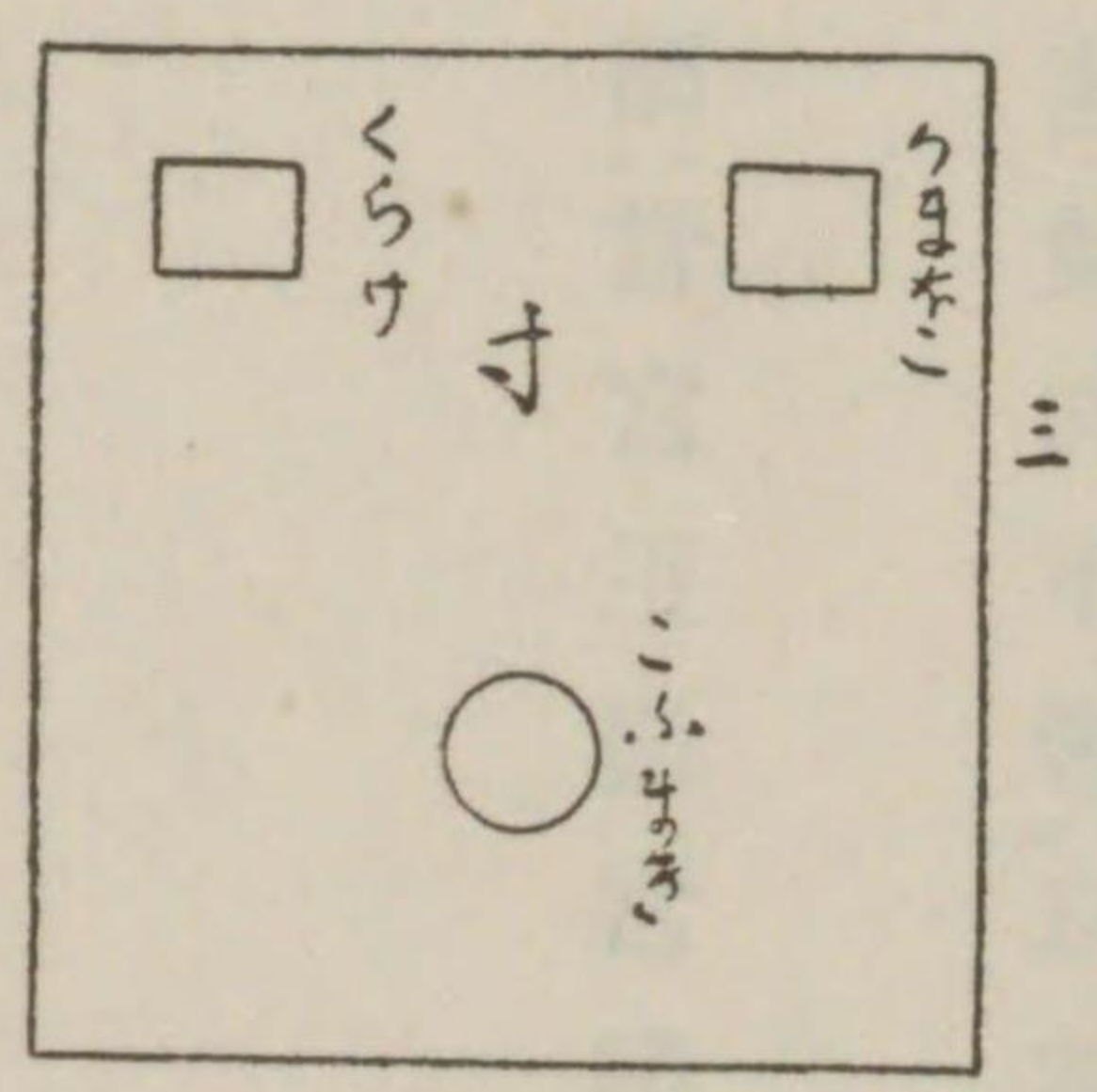
永
祿
記

ひき物 鴈 たこ うしやニ

肴三ツ有

頭衆食事先例
おき事也

永 祿 記
同十日、宇治ニ上人御渡候、三種肴酒被レ參候、

同十七日、三頭食、頭衆有、
同廿四日、一頭食有、山入之事、色々申事候、
同廿七日、五百貫ニテ事調候、足代弘興馳走候、
本宮五社瑞垣二三一ノ鳥居迄調候、

同廿八日、京(申狀)、
豐受太神宮神主

注進、可_下早經_ニ次第上 奏被_レ達_ニ 叡聞、當宮正遷宮御造替山口祭山
入日時之事、

右當宮御造替、山口祭山入之日時、早速被_レ仰下_ニ者、以其旨可_レ令_ニ申沙汰_ニ
事、可_レ爲_ニ 聖運長久天下太平之御祈之旨、注進言上如_レ件、以解、

天文廿四年正月 日 大内人正六位度會久賀_上

禰宜正四位下度會神主備彦
同 從四位下度會神主常真

同 正五位下度會神主忠彦
同位 房信晨貴正完
禰宜從五位上度會神主朝直

三月十五日、山入日時下、

豐受太神宮造替山口祭日次

卯 月十日 甲戌

廿七日 辛卯

六 月廿八日 辛卯

木作始日

十一月三日 甲子

十三日 甲戌 時卯 巳

二月十九日

正二位賀茂在富

永祿記

外作所殿

造宮使朝忠

卯月一日、國司三方へ御奉書也、

太神宮御造替事、清順上人被仰付候、依然被成御許容、各入竟專要之由所候也、恐々謹言、

三月廿六日

孝兼判

山田三方御中

四月六日、造宮使殿京ヲ御立、同八日、津迄御着、多氣殿南方役所兎角申、千人斗人數通不申候故、造宮使殿津ニ御逗留也、然共國司先規無例事とて、三百人斗通、餘皆舟ニテ參候、權大副殿御舟に召也、同御下向も御舟也、作所へ津より御届、造宮使殿御狀有、
同十三日、造宮使殿御參向、今度者可爲拜賀之由被仰候、然共神宮ハ從

兼日無告知候間、俄神事難調之由、禰宜中申事候、造宮使殿被仰事ニハ、此度攝津入道殿、吉田神主、山口祭とて參宮候、神事可然有度之由候、造宮使殿被仰候、晨彦貴彦申合、明日十五日御拜賀、禰宜中連參之事馳走仕候砌、造宮使殿ハ太宮司殿御禮有、同權少副殿御禮有、權少副殿暫留申、晨貴明日可爲御拜賀之由、神宮ハ宮司殿告知候様、御異見可然之由申候處、晨貴文ニテ可被仰之由御理候、則文ニテ申候、大司ハ堅權少副殿依御申、御同心御返事有、
應安六年御記錄作所ニ有、以其記錄、山崎宗九郎方、
筆者拜賀、可爲來十五日、可存知之由、可被告知二宮也、仍執達如件、

卯月 日

神祇祭判

大宮司殿

拜賀、可爲來十五日由事、祭主下知到來、仍獻覽之、二宮一同可令存知

永祿 記

給候也、恐々謹言、

卯月 日

大宮司 判

謹上 外官長殿

同十五日辰之刻神事有、祭禮如神事、禰宜束帶、造宮使殿大宮司殿一鳥居ヨリ御參候、一鳥居て御鹽大麻有、大庭て手水有、内人役也、造宮使殿宮掌新衛門、同宮司殿宮掌久留、大庭て造宮使殿北御着、同大司南御付、神事様躰六月祭禮也、玉串有、葛結有、禰宜先西石つゝ付、扱造宮使殿東之石つゝ御付、

造宮使殿告刀有、

度會乃山田原乃下津岩根爾宮柱廣敷立天高天原仁千木高知天皇御麻乃命乃稱辭定奉留豐受乃皇太神乃廣前仁恐美恐美申久廿年一度乃造替新宮正殿乃宮地杵平久留狀於平久聞食志天天下泰平

仁國家安穩仁大宮乃内長久平久恒惠幸江給江土恐美恐美申久土申

八度拜有、

別宮遙拜有、造宮使殿大宮司殿對面有、九禰宜完彦十禰宜朝直役也、扱内宮御參、騎馬先陣山崎左京進、二番近彦、三利尙、四延依、後陣權大副殿、藤波澤地也、大宮司殿御參也、

造宮使殿頭衆御禮申候時、從先規一頭大夫斗御看出也、二頭三頭御看給無例之由候、晨彦貴彦とい無先例候共、今度者三人御看可然之由申候處、作所爲代貴彦奏者可申之由、山崎宗九郎石川以御理也、則貴彦奏者申、老分之事候間、先三頭近定御禮て御看有也、藤波納也、同二頭弘實參、同前、一頭興房參、暫祇候申せとて、様躰二頭三頭替也、頭衆小工最前五百貫て山入之事御請不申候とて、種々申事有、上人御腹立、繪旨御下知、造宮使殿御返可有之由候、然間貴彦頭衆小

永祿記

工召寄、神慮不可然之由申聞、以內々、屢申候處、十五日夜、造宮使殿被仰事、今二百貫可被相副之由、被仰出候、此由頭衆小工申聞候、同十六日、早天ニ御立可有之由被仰候へ共、兎角申者有ニ付而ハ、造宮使殿上意可有御披露之由、て、重而貴彦常辰ニ被仰出候、達而雖申事候、兩人堅申、七百貫、て山入頭小工御請申、公用ハ五百貫、山入前ニ上人御渡可有也、二百貫ハ御材木宮中着、て、造宮使殿御渡可有也、十六日、造宮使殿御立也、上人則二百貫餘御渡也、頭衆請取也、

金六枚二兩三分二占ヨ

代百十三貫百七十八文

現物百貫文

此分請取申、

以上合二百十三貫百七十八文

卯月十六日

御作所殿

一頭大夫

二頭 興房 判

三頭 弘實 同

近定 同

十七日早天ニ上人御上洛也、

同十九日、二頭大夫ニ頭衆小工寄合有、作所堅任補駈宮錢之儀依被申、其日ハ錢分不仕候、

態以折紙申候、仍造宮使殿任例任補駈之事御届候、小工衆急度可被相調事簡要候、恐々謹言、

卯月十九日

外宮頭衆三人參

永 錄 記

作所

忠 彦 判

乍恐以折紙令啓候、抑御造宮御山入之事、近日粗如被申入候、來月早々可相調候、然者、佰百貫文之分、山入已前、仁如下被渡置候、御馳走專要候、先々請取申候通、以別番被申候、無御油斷可被仰談候、恐惶謹言、
外宮頭衆
同衆中
卯月十九日

外宮 作所殿參 人々

重而申候、仍宮錢之儀、如先規可有沙汰候、各可被心得候、恐々謹言、
作所 忠彦

同日

外宮 頭衆三人參

一定山口祭之由御届有、近江石原ニ上人御渡也、同廿七日辰之刻、山口

祭也、禰宜連參、頭衆三人狩衣也、檜尾々て神事有、御巫役也、大庭々て神事饗可有て候處、此度者上人以奉加有事候間、造宮使殿折中可然之由、達而被仰候間、木下祭饗無、兩神事候、目出度從京都御沙汰之時、如先規可有也、

同日、山口祭新、頭小工ヨリ三貫五百文請取、三貫ハカサリ新、五百うけ物の代也、此内壹貫文ハ後貳百貫文之時出、

棚三重 一段桑 一段告刀串 一段肴瓶子餅 三 鱈 三 フシ 熨斗 匏 三 本ムツ干魚 三 御膳アカリ 何きも頭方ウクル、

散供米も白餅も、御巫うけ取也、カサリ各御巫役也、御膳參、告刀ヲヨム、後幣ヲフル、

五月二日、近江使^{坂邊甚二郎}者歸國、二百貫桑名迄御届、殘八十七貫足代七郎衛門渡也、

同十二日、宮錢之儀、此十日斗、二頭三頭達而作所へ被申事ハ、今度山入

之事百年已來之儀候條、無案内候、善惡作所へ御合力可有之由被申候て、先七百貫三文引ニ被申候、宮地之御時ハ作所如被仰可仕とて懇望之間、今度斗同心候、小工石松大夫其外一兩人馳走申候、七百貫之時者廿一貫とて候、一貫之儀、二頭三頭又侘被申候而、二十貫とて相調候、同廿日、三頭大夫會所とて錢分可有之段ニ、頭小工依申事延引也、子細之段ハ頭衆廿貫當、小工十貫可當之由被申候處、小工申事ハ記錄候間、頭十二貫、小工十貫可當之由申、

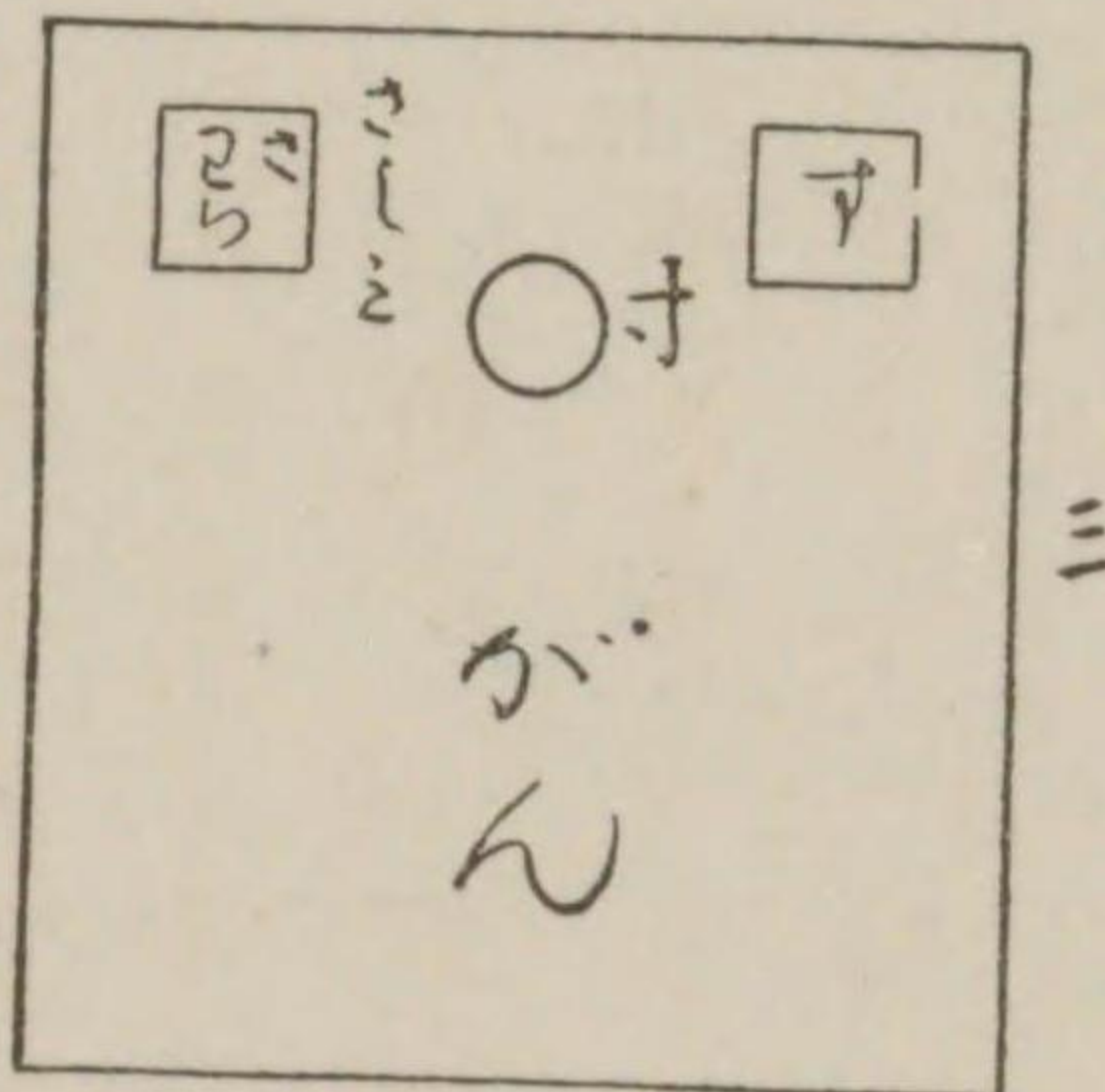
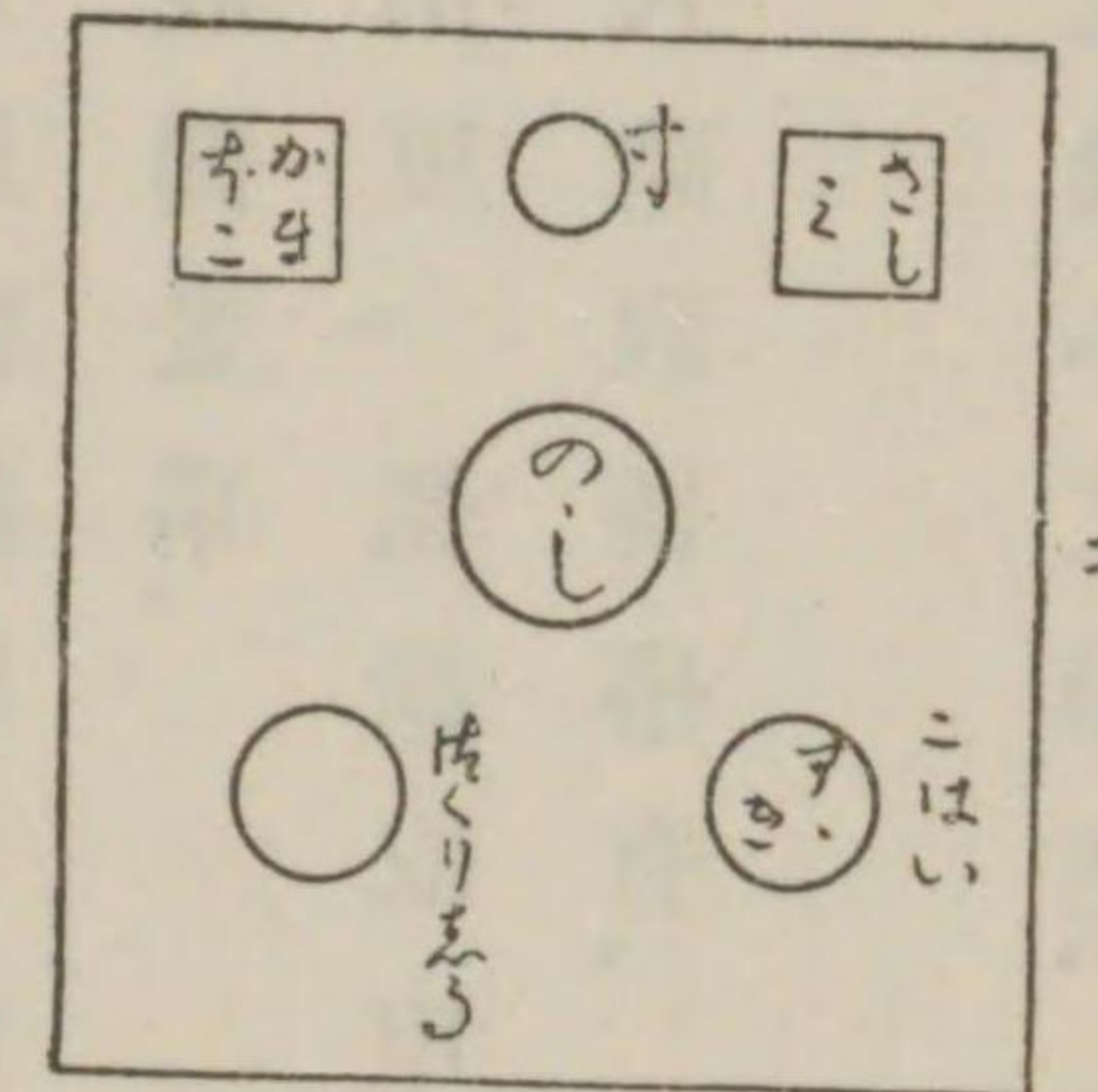
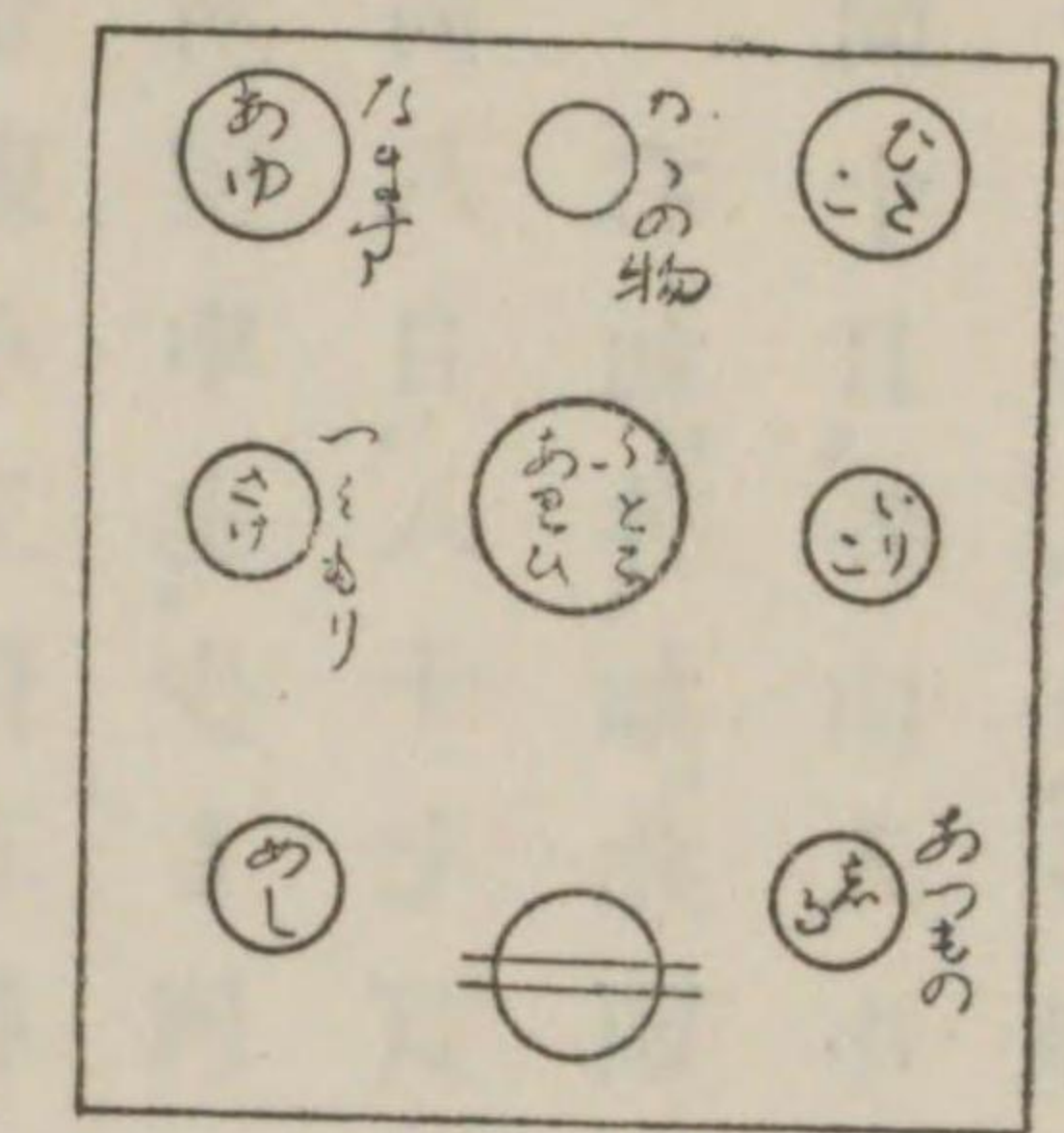
六月五日、從作所頭代へ可暖之由、被申也、

七月廿日、山入餘遅々、神慮無勿躰とて申出、

同廿四日、作所館ニ頭代弘康足代民部丞、政光春口、範繁、河井、光慶、高向五郎大夫、變申、廿四日夜ノ之刻、事調、頭衆三人杉館會所、熊鶴大夫小工會所、小工衆集、事大儀之由申間、貴彦七宜福私心得とて、食代三百文樽一丁被遣也、返々是ハ作所少も無御存知事也、

頭衆三貫八百當、頭代二貫三百卅二、小工二貫當、頭衆四貫可當之由、堅被申候、二百作所被侘候、山ハ召遣候者之事、頭衆五人、頭代三人、小工人、是ハ惣錢可遣也、

同廿九日、作所ニ頭衆頭代小工食有、

先規加様之事ハ無例也

うしやゝ くしら 肴 あまひ らや

餅 素麵 有

永 祿 記

八月二日、御材木木取着圖、錢分有、作所五百貫、口貫十五貫請取也、
 御鹽館會所、頭小工方ニ館ヲ借、然共無會所之由依申、是も乍無例事、貴
 彦頭小工使石松大夫遣、御鹽館ヲ借也、作所ニて石松大夫新昏二十斗
 所望申也、少も例ニ成間敷事、
 同八日、八十七貫文兩度ニ慥請取申、
 右如件、如此頭三人請取切昏有、
 同十日、各山入あり、
 後十月二日、各御山入衆小工歸宅、
 同十一日、頭衆歸宅、

(御巫清白氏所藏原本内表紙)

天文

右壹冊、御巫清白氏所藏本を以て謄寫校合す、

永祿記

頭衆三人□有

候、仍山入衆三月廿六日夜、不慮

共悉被取候由、今日山入衆

不及候、定而其方へも可申上候、

恐惶謹言、

頭三人判

八日

參人々

志(二カ)滿(文)王大(清)夫、從美濃歸國也、御(封)木川置(封)神宮御遷(封)材木之事、

永祿記

無煩 [ ] 勘過之狀如件、

齊藤山城入道

道 [ ]

弘治二 卯月一日

河上

諸役所中

如此新九郎殿よりも一昏有、大小二千本と被書候間、態折昏之様躰寫申、

五月廿日、頭小工申事を作所蒙、頭衆へ使河井高向五郎大夫、小工衆中

へ使吹 [ ] 清二 [ ] 三二郎也、兩方言事、作所預 [ ] 材木於着岸之

上 [ ] 理 [ ] 可爲之由也、頭衆 [ ] 貫、小工拾貫、三 [ ] 濃山 [ ]

[ ] 殘置候、此代廿貫、矢嶋代四十貫、以上合百貫、

(八カ)

[ ] 日、御材木大湊迄着岸、

此代いぬ山とてまのひノ代也

[ ] 着岸、從桑名頭代上乘、 [ ] 分

ニ入候とて、頭衆頭代 [ ] 事有、作所十五貫、

弘治三年

正月十六日、百貫從上人渡也、三十八貫木綿麻、十九貫百廿四金、數八十七

十二文、合百貫文、

二月十三日、十五貫渡也、

同十五日、頭衆頭代小工依申事、既誓印可有之段、作所申定也、子細者

山入算用之事也、頭代達而申也、

三月十二日、從上人御木作始五六月、可有とて御届有也、然者、祭主殿

神宮一通次第之由、被仰出候處、正遷宮御刻者從京都被仰出之由、て、

此度者神宮一通のり不申候、一禰宜備彦、作所忠彦文斗也、

四月十三日、御木作始日時加文下、

同十四日、頭衆へ告知也、

太神宮外宮造替木作始日次

六月八日戊寅 時辰未

廿日壬寅 時卯申

三月廿二日

正二位賀茂在富

四月
同十七日、頭代申事御作所御異見ニ、今度之儀可任申之由届有、

同廿八日、頭衆三人頭代三人小工石松大夫作所宿館ニ參、桑名材木之儀談合有、足代七郎衛門殿三十二貫代候、三頭大夫孫七郎殿請取、口ぬき壹貫五百文引不申、五十貫文之分、

六月五日、上人御下向、

同七日、木作始、申事種々有、作所堅申付候故、四百貫ニて木作始同心、又六月中作事之儀相調候也、同□木屋之儀、從作所小工へ届有、一頭二頭三頭之木屋、五十つをつ、ニ可仕之由、作所堅被申候處、又言事候間、御

上人館ニて、七禰宜貴彦、七郎衛門殿談合有、則七郎衛門殿、小工四五人

新彌九郎 小宮迄呼よせられ候處、小工三十つをつ、ニ可仕候と申、作所

殿於御同心者、木屋ひとつもらい候て小工へ可出之由、七郎衛門殿被

申候、此段作所申候へ共無同心候、然者小屋以上ひとつニ可仕之由候

間、作所へ不申、貴彦、七郎衛門殿前ニて請取也、小屋も百つをと申合

候へ共、それより内ニ仕候、兎角之儀貴彦不申、以後ハ小屋作所のみ

也、同日ヲカ之事迄調候也、

同八日、未之刻木作始有、禰宜連參、頭衆三人衣冠也、石つホニ禰宜中暫

逗留有、今度之儀、西御屋敷ニ治定也、寛正遷宮西ニ有、是ハ、はるゝ御宮

うつしゑき故也、御木作始御幣西ニて有、又任補之儀、各調不申候間、今

日木作始ニ小工さ、へ可申之由、山崎殿被申候、兎角之儀候てハ神慮

如何と作所被申候て、任斫之事重而可申合候間、先々造宮使殿御判戴

候て可然之由、被申候也、御木作始、一頭方東、二頭方西、三頭方中、

御幣參、一番、一頭々代請取申、禰宜中御いよ、き

二番 二頭々代 同前

三番 三頭々代 同前

御祝之餅三 干魚 鯉 熨斗匏 瓶子自一頭來、

同二頭三頭同前、

同九日、一頭方ニ頭工頭代小工寄合有、小工申ハ、御祝之時ハ頭衆一ハ
イ、日作新小工壹貫宛之時、頭壹貫二百宛申之由申、種々頭代三人變候
ヘ共不調候、一頭方集會也、從_ニ作所、

同十一日、上人代百貫文御渡也、
此内三十五貫山入引、

同十二日、頭衆ヘ作所内儀有、祭禮中御作事可仕之由被_レ申候、其内ニ異
見兩方ヘ可_レ申_レテ調候、同日、小工前之使石松大夫、二郎衛門、四郎大夫、
與三左衛門、清二郎、與大郎、與三二郎堅被_レ申候故、同十三日ニ調候、
同十四日、桑名御材木百餘本着岸、

同十五日、御作事有、三貫八百文也、明衣布從_ニ作所下行、是ハ頭衆小工申事候故、先とり
ウヘ也、

同日、桑名御材木新三十貫、作所より渡、

同日、上人ヨリ頭小工ヘ宮中_ニテ酒肴有、

同十六日ヨリ十八日まで、中食新四百五十、作所下行、是ハ頭工、小工依_ニ
申事之故也、

同廿三日、上中郷木引、十三

同廿六日、二俣中嶋衆同、十四

同廿七日、頭衆小工あとりまへの事相調候て、御上人御立也、

八月一日、小工二三人作所ヘ參異見申、あつうい有、頭衆一バイニ落付、
小工衆ヘ六十貫禮儀可有也、

九月十九日ニ落付く也、頭衆まへより廿貫文、作所五貫、足代七郎衛門
尉殿五貫、御上人廿貫、今十貫之儀、頭衆三人可_レ出之由申候處、あんちう

候、河井殿、足代六郎兵衛殿、同七郎右衛門尉殿うけこいゝて落付也、然處頭代申事有、小工壹貫文あゝり候者、頭代一貫七百文あゝるへきよしゝて、又さゝり候、

十一月三日、頭代山入分口のことく落付也、

同十一日、作事有、

同十二日、岩淵木引、

同十四日、錢分、百十五貫文、三十貫文渡也、

同廿一日、御作事有、是、作所さん用之代

同廿五日、百貫渡、使與三次郎、此後七十貫渡、七郎衛門尉殿より、

十二月廿五日マテ御作事有、

五十五貫作所より渡、又十五貫御材木着候刻三十貫出、中食四百五十、明衣貳貫八百八十、衆中へ取うへ五百文、二百十六唯今現物渡、又く是の代六貫、相殘四十五貫作所預り也、

弘治四

正月十日、上人作所へ御出、然處石松大夫申事ニ、東寶殿西寶殿寸方ちうい候由上人申、以外上人御腹立、記録ニ廣サ四尺ちうい候、是も如先規可仕之由堅依被仰候、御木とり候御材木を抜し候て、如先規はくり候、從御上人小工衆へ三貫文、時々酒代とて御いとし候、

二月八日、從京都藤波山崎任補之儀ニ下向候、小工前、先規壹貫二百ニて御座候を、今度者百疋と申定、九百五十ゝて相調候、

頭代壹貫太刀一腰ツ、一頭任新三貫綿三把ゝて、種々佗言申相調候、作所被申候分ハ無同心候間、檜垣將監利尙藤波殿へ佗被申也、

小工九百文宛廿二人、十九貫八百文上、五十文之儀、造宮使殿使者へ扶持也、頭代三貫太刀一腰、二頭三頭者先年調申、一頭より藤波殿へ麻一把御禮有、

同廿八日 = 藤波殿上洛、
三月六日ヨリ御作事有、作所へ役夫工米之時と式之正遷宮、御地
引日時後下り候、
三月廿日、從_二祭主殿_一作所へ、御立柱上棟勘文副狀有、

造外宮立柱日次

卯月十三日辛卯

時辰未

上棟日

同日辛卯

時未申

六月廿三日己亥

時辰未

立柱次第北南當_レ此_レ方_レ之_レ事_レハヨリ_レ共_レ也、
三月六日

正二位賀茂在富

造外宮立柱上棟神事日時之事、陰陽頭勘文如此、可_レ遂_レ行_レ之、可_レ令_レ存_レ知_レ給_レ之狀如_レ件、

三月十日

造宮使朝忠判

外作所殿

四月十一日、百貫文渡也、
御材木、又岩淵岡本下馬所中世古宮後久保引也、
卯月十八日、國司參向、上人御同道也、
同十九日、多氣迄御下向也、
同廿四日、御上人御渡、頭小工衆中被_レ仰事有、正殿一字、瑞垣可_レ仕_レ之由被_レ仰候、公用請取不_レ申候者、仕間敷之由申、
五月二日、三百五十貫文、て同心申、此内百五十貫、六月百貫、七月ニ五十貫、御渡可_レ有也、

同三日 = 百貫文渡也、又神事過、西之御屋敷へ禰宜連參也、
 同四日、地棟上也、御坊之板の北 = 立也、昔ハ御池之東 = 立也、ところせ
 ひきにより、今度者御坊之板之うし迄 = 立也、
 同五日、御材木岩淵河へ如_二先規_一自作所引入、前野へ上申候、木五本
 同日、口ぬき山入之時三文引て候間、宮地者四文貫可_レ申之由、堅被_レ申
 候處、頭衆三人石松大夫、四郎大夫、達而三文引と侘被_レ申候て、山入之様
 = 同心候、然共太刀斬三貫文出也、代請取不_レ申、
 同六日、地棟上へ、作所より樽一丁長匏百本被_レ遣候、是も無_レ例事候、餘 =
 目出度とて被_レ遣候、
 同七日、御地引、まら石持ヲ作所かゝらひ候て被_レ引候、御上人御參也、く
 且_レ斬壹貫成就より請取、く_レあ_レらしくうつ也、御く_レ一_レ薦二_レ薦三_レ薦
 鍛冶のうち不_レ申、作所いつ_レの鍛冶へ成共被_レ申付也、其故ハく_レの口
 とて從_二先規_一ある事候、

同九日、五十貫文渡、此日去年四百貫之内、四十五貫作所預りさん用有、
 七百貫渡、口ぬき廿一貫引、京任斬廿三貫七百五十引、山入五十貫、口ぬ
 き壹貫五百引、其他又京より壹貫御_レけ、合四十六貫二百五十文也、京
 か_レし引、何_レもさん用す_レ候て、二百五十衆中へ預申、
 同十日、作所引付斬七人之分、五貫六百文出、
 同十一日、十貫文渡、
 同十二日、十貫文渡、石松大夫使、
 同廿日、御柱立可有_レて候處、鍛冶屋過分 = 代請取可_レ申之由申候間、延
 引也、御作事もあ_レき也、
 六月一日
 鍛冶之儀、色々申事有、頭代暖候て八拾貫文て被_レ申候へ共、鍛冶無_二同
 心_一候、然者作所被_レ申事 = 百貫文太刀一腰と被_レ申候へ共、無_二同心_一候、
 同十日、三方ヨリ頭衆頭代小工又鍛冶へも、申事無_二勿躰_一届有、

同十三日、
作所にて頭衆頭代小工寄合有、
百三十貫迄被_レ申候へ共、同心不_レ申候間、百六十貫文にて鍛冶前相調申、
此上小屋之事申候、

同十五日、

御巫地沈祭之事申候、頭衆頭代小工へ届有之、

同作所へ鍛冶屋三人先御禮申、樽一荷、長蛇三百本、

同十六日、御巫地沈之儀、色々申事有、

同十七日、御屋敷にてハリヲけうい申、御殿少とつとふり也、懸而水繩

ヲ引申、

同十八日、三貫文御巫方へ頭衆小工可_レ出候間、御かさり可_レ出之由申、御
巫以外相違之由申候間、作所異見にて四貫文にてと被_レ申候へ共、無_レ同
心候、

同十九日、御立柱有、作所より樽長蛇百本、御けうわし、是も例ニあるま
しき事也、

同日、鍛冶衆へ代十貫文同、金九兩三朱、代十貫文ニ渡也、

同日、御棟ノ木之事有、沙汰、長官深山木にて可有之由被_レ仰候とて、一座
檜垣貞延作所にて有_レ問答、然處作所被_レ申事ハ、長官無_レ御同心之由被_レ申
處ニ、重而長官以_レ貞延御尋有、頭衆被_レ申候由返事申、則松尾善三郎以頭
衆へ御尋、頭衆無_レ存知之由被_レ申事也、作所不_レ謂返事之由候て、小工めし
よせ被_レ申處ニ、是ハ先年山入之時、長官へ得_レ御意候へ共、無_レ御同心之由
申、其故ハ深山檜木尾ニ七本有之間、申事ニ候つる由小工申、又從_レ作所
以_レ貞延此趣被_レ申也、覺悟不及無_レ御存知之由、御返事有、兎角問答候へ者
如何候間、作所被_レ申事ハ、來廿三日御用ニ立候はん事候者、御材木とり
かへ可_レ申之由候處、調申間敷之由小工申、然者深山木にて、西一開斗は
き候ても可_レ然候はん哉と被_レ申事ニ候、其もいう、可_レ爲候はん、雖_レ非例

此度之儀、用意候間、美濃山の木、て此分もよく候、ん落つき候、
相替、此以後御棟ノ木、山木可然之由、有沙汰、
同廿日、鍛冶衆鐵賣可申之由候、て、作所へ參候、鐵口作所存知之事候、今
度者鍛冶へ扶助有、折番作所之沙汰也、

就正遷宮、自先規鐵取沙汰、作所存知候、此度鍛冶衆へ申付候、任先規
鐵奉納候者、乍御神忠可目出候、恐々謹言、

六月廿日

外宮作所

忠彦判

舟江河崎鐵ノ宿へ折番有、

同廿一日、頭三人頭衆二人小工御巫之儀、^所所にて談合有、夜五ツの比、
御巫大方同心有、
同廿二日、代十貫文渡也、

同、御巫前六貫、て相調也、代先二貫渡也、鍛冶前壹貫文、て相調候也、
一臈鍛冶、御地鎮祭之役之物、卅三ツ、の物を十ツ、御隱蜜申、神前
て御巫御鬮ヲとり申候へ、十ツ、折候故也、過分ニ此新鍛冶一臈
請取可申之由申候へ共、作所申事ハ、御祝斗有事候、先規如此、但鍛冶記
録候者、もち可申て候、又鍛冶ハ此役仕候故、上分米定候て有之由
申候、扱々御祝壹貫、て相調候也、又鍛冶小屋之儀、材木小屋、て鍛冶
可仕之由、作所より被申候へ、鍛冶仕候例、候間、仕間敷之由申、
作所不謂儀申候由、達而被申候間、鍛冶同心有、
同廿三日、御棟上之刻、小工材木小屋鍛冶ニかし申間敷之由種々申事
有、自作所ハ貴彦、頭衆頭代色々申候へ共、無同心候、
同日、神事如先規也、其日午之刻迄、車軸之こくとく雨ふり候、未之刻雨晴
日出、又申之刻、雨如車軸降候、神事之規式、一頭二頭三頭衣冠、て幣有、
頭衆直禰宜中幣戴申也、頭代いられさる由申事有、頭代被申事尤

永祿記

候へ共、頭三人フル也、禰宜中宮司待不申、石つホ^レ御着、扱宮司石つホ

へ御着、扱新殿へ御參也、別宮ハ八度拜有、

作所へ今日之御祝言、一頭瓶子餅くつ方也、鯉三ツ、干魚三ツ、長炮三十

本、二頭瓶子餅長炮、三頭同前、

同日、御巫代二貫渡也、

同廿五日、御巫壹貫、鍛冶一薦へ壹貫渡也、

同日、二頭へ六貫文、作所ヨリ預ケ申、

同廿八日、御殿御ふき參不申候間、神慮無^ニ勿^レ躰^ニ存候て、小工四郎大夫新

衛門與三左衛門馳走可^レ申之由、貴彦申付也、

同晦日、與三左衛門方^ニ小工寄合有、作所代五百文取替、

同日、禮錢之儀^ニ遅々候間、頭衆十貫可^レ出也、扱作所請^レ文を小工中へ可^レ

出^レて候、此後五十貫之代相違有間敷之由申候へ共、無^ニ同心^ニ候、足代六

郎兵衛河井兩人種々馳走候へ共、申事有、

壬^申六月八日

かちや小屋之儀付而申事有ヨリ、七禰宜貴彦小屋^ニくる也、長^サ六間、

横三間、頭衆三人壹貫、三人頭代五百合力也、殘ハ貴彦失墜也、かちとこ

の木船迄調也、かちとこの木船、深^ク山木也、そ^レほちん^ノ百文出也、長官ノ也、

同日、かちとこすへ申候也、同日、山内^上うへ野より先規す^ミやき申候

人數十三人候間、忍^レやし^テうま御祝可^レ給之由折^レ昏有、今度者折中ニ候

間、いつ^レもと、のい申間敷返し、す^ミハ爰元^ニてかい申候^ニか

可^レ申之由返し有、

同十三日、上人御下向也、

同十四日、小工參、千木垂木^小こま^木まい參也、

同十六日、百貫文渡也、御^ふき、みつ^レうき^レまてのやくそく有、使與三二郎

佐二郎也、頭衆より彼禮錢拾貫文、小工出、か治被^レ申事有故、みつ^レうき不

參候、

同日、かちや方へ拾貫文出也、又百貫文、作所くちぬき三貫文御引、
 同十七日、いらか板參、御上人爲御祝言、酒、まんちう、瓜御せうひし也、
 同十八日、御堅魚木あうる也、
 同十九日、あふり板あうる也、御上人御立也、
 同廿日、御ふき參、かちや三十貫請取申候へ共、食米御座候間、くきうち
 申間敷之由色々(申之)事有、又五貫文可出之由申、御ふきのくき、廿四日調
 也、壹貫作所、二貫頭衆三人、二貫足代七郎衛門尉取替也、
 同廿五日、うらの方ふき可申之由申候處、午之刻八日市庭喧嘩候て火
 事行、延引候、同廿六日、數度有死人、卅日之村穢也、
 八月三日、
 かち參、くきうち申也、
 同四日、うらの御ふき參也、
 十月一日、宮司作所 申事各變有、作所被申事ハ

(御巫清白氏所藏本内表紙)

永祿之記

(神宮文庫所藏第一七一六號本奥書)

享保九年甲辰六月十六日、借松木作所之本謄寫、

度會常彰

天保十三年壬寅九月八日、以久志本常達三位所藏本、如元本摸寫
訖、

御巫内人石部清直

右、壹冊、御巫清白氏所藏本を以て謄寫校合し、傍ら神宮文庫所藏
第一門第一七一六號本を參考す、

永
祿
記

永祿二

正月八日、上人作所へ御出有、

同十六日より御瑞垣可有之由被仰候、然者去年御約束之通、五十貫請
取可申之段申、是ハ上人無御存知約束候間、百貫文可出候間、東寶殿御
瑞垣可仕之由被仰候、作所堅申候へ共、小工同心不申、

同廿二日、上人御立也、

二月一日、足代七郎右衛門尉殿被申事ハ、御瑞垣御座さく候へハ神慮
無勿躰候とて、足代六郎兵衛殿山田大路殿兩所使て、作所へ申事有、
則小工へ(所カ)所より被申付候、

同廿日、小工壹貫當同心候、鍛冶色々申事有、是ハ十貫文て同心

永
祿
記

候、

同廿六日より御作事有、小工壹貫つ、請取也、

同日、鍛冶拾貫請取也、此日又三十貫請取、是ハ三頭大夫方へ渡候、

同廿八日、三十貫、作所請取也、

以上合七十貫文、足代七郎右衛門殿より請取申、

同日、御巫方へ貳貫渡也、今壹貫未進也、

同日、作所口ぬき壹貫八百文請取、鍛冶より又三百請取候、

同日、鍛冶衆ニ作所食有、是ハ例あるまじき事也、

あこひ	ふる
なます	
いり	めし

あふり物	二
寸	うし
さしミ	な

かん あゆのちらしのふる
うちたい ひきふる

肴三ツ

同日、御材木より不申候間、御瑞垣柱百五本うい申候、代七貫百文にて候、

三月一日ニ

御瑞垣寸方之事、作所へ小工申、

かけん^{（竊）}四年之例被_レ申候、然共東西おもて十七間候、左様ニ候てハ、東寶殿西寶殿御いらか板、本宮之御いらか板、ゆきちうい候間、いうゝの由候て、又柱あるなりかへ、廿間四方候、作所記録ニ廻五十丈と候、是を本とて候、

同二日

古殿之儀ニ長官と作所申事有、小工食米八升つ、請取可_レ申之由候、作所ハ長官次第ニやすめ可_レ申之由申候處、長官より世義寺へ被_レ參候食米之事ハ、小工内儀とてあいすゑ申候、

同六日ニ、御瑞垣仕たつる也、
同十一日ニ、西河原宮後より御瑞垣の本つき申候也、
同十三日、祭主殿作所へ連署之儀被仰候、御使被急候て、十四日ニ上也、
同十五日、京都へ作所より使者上也、

□宮造替事、先年被仰出候以筋目、諸國奉加之儀大方相調、既去年六月廿三日に相遂立柱上棟訖、雖然遷宮未事行候條、造新之儀、如先例洛中並隣國に被仰出、被遂行其節者、彌天下長久御祈禱如之哉、神宮一同旦暮奉抽御祈禱候之處、御入洛之段、誠神慮無疑候哉、猶禰宜中以正印申入候、此等之旨、宜預御披露候、恐々謹言、

祭主判

三月 日
攝津三位入道殿

此等之趣、案文作所へ下也、宮司何時も連署也、存知候へ共、今度者正遷宮之故、作所へ被仰也、

豊受太神宮神主

注進、早經次第上 奏、可被達于上聞、外宮正遷宮御造替之事、右御造替之事就、被仰出、既本宮御立柱上棟如形奉造立之處、依御造新未足、東西寶殿其外于今事不相調之條、重而以御下知、御造新之儀洛中隣國被仰付之様、被達于上聞者、天下泰平之御祈何事如之乎、仍言上如件、以解、

永祿二年三月 日

正六位上度會久賀上

禰宜正四位下度會神主備彦
同 從四位下度會神主常眞
同 位 忠彦

永祿 記

禰宜正五位下度會神主房彦
同位常信晨彦貴彦雅彦完彦朝直

宮司之申狀也、
太神宮司解 申進 申文夏

言上、就今度外宮正遷宮、可被仰付子細等事、殊洛中並隣國御要脚
等早々被仰付、被急遷宮節者、彌天下安寧御祈禱不可如之閒夏、

副進

一通 外宮禰宜等申文

右禰宜等一同言上子細載具也、仍相副言上如件、以解、

永祿二年三月 日

權主典
主典

大司正四位上行神祇權大副大中臣朝臣爲長伊長ヲ如此書被申也、
權大司

少司

七月廿八日、御上人御下向、

八月三日、御作事可有之由御申、然者作所御氣殿可然之由被申候處、小
工衆五百貫請取候者可仕て候、東寶殿可然之由て事す候、二百
貫可請取て候、此内又鍛冶三十五貫可請取之由申候間、作所種々被
申候て、此以後百貫八貫當と頭工へも被申候、鍛冶前八貫當合點候、
同十六日ヨリ東寶殿作事有、

同十七日、百五十貫御上人渡也、

同日、御巫未進壹貫渡候、御巫前彼是す申、

同日、作所口貫五貫引申、相殘壹貫、此内二百六十六可來也、

同日、小袖數十四 袖十端 具足一きう

此代物廿七貫 渡也、以上五十貫さん用也、

永祿 記

同廿八日ニ廿三貫渡也、

九月一日、始而御萱宮中に少着也、

同三日、東寶殿御立也、

頭衆御祝可有之由被_レ申候へ共、小工何うと申、酒肴あ_レ候、

御巫鎮地之事申候へ共、是も小工何と申、此度ハあ_レ候、

□日、下中郷衆、東寶殿御屋敷引也、

同五日、御上人御立也、

同十七日、嶋國千荷より如_レ先規御萱苅可_レ申之由_レて、兩人來候、六郎大

夫與三郎と申者_レて候、

同日、子良館衆雲形新之事被_レ申、此度ハ新足小工方へ渡し候間、重而作

所可_レ申合之由候て、申事子良館、延引也、

十一月二日、山之内大切間殿、二百駄御萱進納也、

白米壹駄、大豆三斗渡也、

極月、大久保殿三十駄進納也、

一百貫、諸祭神事、木ノ本祭御祝共ニ、此内六十貫ハ山口祭ニ作所へ取、

永祿三年

六月廿六日、御上人御渡、

同廿八日ニ作所へ御使_レて、七月一日より御作事可有也、則頭衆へ作所御届有也、四百貫_レて西寶殿御氣殿立可_レ申也、外幣殿善惡御立候ハん由承候間、然者八月ニ今百貫請取可_レ申約束_レて、五百貫_レて三社立可_レ申也、

七月一日、寄合有、子良館雲形新之事、作所種々變申、頭衆小工壹貫五百文、又作所五百相副、貳百疋と被_レ申、事外子良館腹立_レて、不相調候、

同廿日、頭衆頭代小工寄合有、御上人明日廿一日善惡御作事可有之由被_レ仰候間、談合有也、子良館雲形新十貫文ニ相定候而、禮錢五貫文出也、